

ऋषि श्रावक समिति ग्रंथ माला का १० वाँ पुष्प

● अहम् ●

श्री परमात्ममार्ग दर्शक ।

निर्माता—

शास्त्रोद्धारक, जैन दिवाकर, जैनाचार्य—

पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज

संपादक—

पं० कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज

श्रीमती अनारवाई जी की तरफ से सादर भेंट

प्रकाशक—

श्रीमान् स्व० राजावहादुर लाला सुखदेवसहाय जी के सुपुत्र-
“जैन समाज भूषण” सेठ ज्वालाप्रसाद माणकचन्द्र जैन जौहरी
महेन्द्रगढ़ (पटियाला)

दूसरा संस्करण

१०००

सप्रेम

उपहार

{ वीरान्द २४६२

{ विक्रमान्द १९९२

श्री कौशिक प्रिंटिंग प्रेस महेन्द्रगढ़ ।

प्रकाशक.—

राजाबहादुर—

लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद जैन जौहरी

“लाला भवन” पो० महेन्द्रगढ़ (पटियाला)

सूचना:—

जिन महानुभावों को इस पुस्तक की आवश्यकता हो, वे केवल डाक खर्च के लिये ग्यारा आने ॥३॥ के टिकट भेजकर ऊपर लिखे प्रकाशक जी के पते से मंगालें ।

मुद्रक:—

श्री कौशिक प्रिंटिंग प्रेस,

महेन्द्रगढ़ (पटियाला)

अर्पण

कच्छ देश पावन कर्ता, आठकोटी मोटी पक्ष के परमाचार्य
पूज्यपाद श्री कर्मसिंहजी महाराज के शिष्यवर्य प्रवर पण्डित कविवरेन्द्र
आत्मार्थी युवाचार्य मुनिराज श्री नागचन्द्र जी !

मैं

स्वप्न में भी

नहीं जानता था कि

“परमात्म मार्ग दर्शक”

ग्रन्थ मेरे हाथसे लिखा जायगा

प्रारंभ में आपकी ही प्रेरणा से

मैं उक्त प्रस्तुत ग्रंथ को लिख

सकने में समर्थ हुवा, अतः

यह ग्रंथ आपही के कर कम-

लों में समर्पण कर के

अपनी कृतज्ञता

प्रगट करता

हूँ

गुणानुरागी—

अमोलक ऋषि

आभार पत्र

दानेश्वरी जैन समाज भूषण लाला ज्वालाप्रसाद जी ने प्रस्तुत परमात्म मार्ग दर्शक ग्रंथ की द्वितीयावृत्ति प्रसिद्ध करने की इच्छा प्रकट की और शुद्धि वृद्धि करने को कहा ! किन्तु वृद्धावस्था और कार्य भार के कारण मैं नहीं कर सका । अत एव उक्त कार्य का समस्त भार कविराज सिद्धहस्त-लेखक प्राकृत संस्कृत के मान्य विद्वान् मुनि श्री अमरचन्द्रजी को सौंपा गया । आप श्री ने निरवकाश होते हुये भी भाषा संशोधन, प्रूफ़ संशोधन एवं अन्य आवश्यक संशोधन आदि कार्य अत्यंत परिश्रम उठाकर घड़ी योग्यता के साथ किया । इस के लिये मैं आप श्री का अन्तः करण से आभार मानकर सहस्रशः धन्यवाद देता हूँ ।

आश्विन शुक्ला
द्वितीया रविवार
मं० १९९२

अमोलक ऋषि

श्रीमान् धर्मधुरंधर "जैन समाज भूषण" दानवीर

लाला ज्वालाप्रसाद जी जैन जौहरी

जन्म सं० १९५० आ० कु० १

स्वर्गवास सं० १९९२ मा० कु० ९

.....आप श्री ने तन, मन और धन से समाज की खूब ही सेवा की है। आप जैसे प्रख्यात धनपति थे वैसे ही धन का सदुपयोग करना भी जानते थे। अनेको शिक्षण संस्थाओं के आप प्राण थे। स्थानक वासी जैन समाज के लिये तो आप प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष थे। गाँव गाँव में ३२ सूत्रों की पेटीयाँ अमूल्य भेंट देकर ज्ञान दान का अपूर्व लाभ लिया था। आपने अपने जीवन में करीब चार लाख रुपयों का दान किया है। किं बहुना, आप श्री जैन समाज के चमकते-सितारे थे। आप अपनी अखिल भारतीय जैन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, और अजमेर नगरी के अभूत पूर्व अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। आप के आकस्मिक देहावसान से जैन समाज की कभी न पूरी हो सकने वाली महान क्षति हुई है.....।

—जैन प्रकाश

पुस्तक में क्या है ?

पूर्णता सुख है और अपूर्णता दुःख । अतएव दुःख से आत्यन्तिक छुटकारा पाने की इच्छा रखने वालों को अवश्य ही अपनी अपूर्णता दूर करनी होगी; यह ध्रुव सत्य है । बिना अपूर्णता दूर किये और इसके फल स्वरूप बिना पूर्णता प्राप्त किये, जिसे वास्तविक सुख कहना चाहिये वह मिल नहीं सकता । मिलना तो क्या, यो कहिये, उसकी छाया तक के दर्शन नहीं हो सकते । धर्म शास्त्रकारों की दृष्टि में जीवो का सासारिक आत्मपद अपूर्ण अवस्था है और मोक्ष—स्थानीय परमात्मपद पूर्ण अवस्था । इसी लिये धार्मिक जेगत् का अन्तिम साध्य सदा से परमात्मपदप्राप्ति ही रहा है । उक्त परमात्मपद किन किन साधनों से मिल सकता है, इसका उत्तर श्री ज्ञाता धर्मकथा सूत्र में दिया है । प्रस्तुत पुस्तक का भी यही विषय है और यही आधार भूमि है, अतएव इस में परमात्म पद—प्राप्ति के बीस साधनों का सामान्य जनता के हितार्थ बड़े अच्छे ढंग से सविस्तर वर्णन किया है ।

मैंने क्या किया ?

यह पुस्तक, आज से तेईस वर्ष पहिले दक्षिण हैदराबाद से श्रीमान् लालाजी के द्वारा प्रकाशित हुई थी । आज इसका यह द्वितीय संस्करण है, जो लालाजी की ही बड़ी बहिन धर्म निष्ठा श्रीमती अनार बाई की तरफ से भेंट है । प्रथम संस्करण का समय कुछ और था, और आज द्वितीय संस्करण का समय कुछ और ही है । उस समय की हिन्दी अपने शैशवकाल में घुटनो के बल रोग रही थी, तो आज की हिन्दी अपने नवयौवन के प्रारंभ में द्रुतगति से कदम बढ़ाये आगे की ओर चली जा रही है । आज का युग भावमौन्दर्य के साथ भाषा सौन्दर्य की भी बहुत कुछ अपेक्षा रखने लग गया है । इसी दृष्टि को लेकर प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन आदि का कार्य, ग्रन्थलेखक पूज्य श्री एव लालाजी के अनुरोध से एक प्रकार से निरवकाश होते हुये भी मुझे अपने दुर्बल हाथों में लेना पडा । अनन्तर मैंने क्या किया और क्या न किया, इसका निर्णय करने के लिये पाठक महोदय, प्रथम और द्वितीय—दोनों संस्करणों की एक साथ गवाही ले सकते हैं ।

भारी भरकम अड़चनें

फिर भी प्रसंगोपात् एक बात कह लेना चाहता हूं। उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज के दशवैकालिक सूत्र का कुछ वर्ष हुये मैंने संपादन किया था, वह प्रयत्न से कहिये या भाग्य से बहुत कुछ सुन्दर हुआ है, अतएव पाठको को पसंद भी आशा से अधिक आया है। उसी के समान इसे भी यथावश्यक आमूल चूल परिमार्जन कर बिल्कुल अप टु डेट बनाना चाहता था, किन्तु तब जैसा न तो इस समय स्वास्थ्य ही ठीक था और न अवकाश ही था। अगर इसके लिये कुछ अधिक समय मिलता तो अपने विचारों के अनुसार अवश्यही कुछ न कुछ करता, परन्तु ऐसा करने के लिये—अधिक समय देने के लिये पूज्यश्री 'नकार' में थे, क्यों—आप शीघ्रही छपाने के विचार में थे। तथापि जैसे तैसे कार्य ठीक ही चल रहा था कि—इसी बीच मे दैवदुर्विपाकात् गत श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के दिन सेवक के परम गुरू श्रीमन्मनोहरसंप्रदायगगनांगणदिनमणि प्रतापी आचार्य—श्री श्री १००८ पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज का स्वर्गवास होगया। इस आकस्मिक दुःखद वियोग के कारण तो हृदय ऐसा विक्षुब्ध हुआ कि—फिर मेरे से समुचित सावधानी के साथ यों कहिये कुछ बनझी न पड़ा। यह मेरे उक्त ग्रन्थ के संपादन की संक्षिप्त कहानी है, जोकि—'पदे पदे विघ्न परंपरा परा' की निशानी है।

पुस्तकीय पद्यों के विषय में

दो शब्द पुस्तक में के प्राकृत संस्कृत पद्यों के विषय में भी कह लेने के हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रथम संस्करण में प्रायः बहुत से पद्य अशुद्ध छप गये हैं। उन्हें शुद्ध करने की भरपूर कोशिश की, परन्तु तत्तत् ग्रन्थों की सामग्री न मिलने के कारण कृतकार्य न होसका। यद्यपि अपनी कल्पना के अनुसार कुछ पद्य ठीक भी किये हैं, फिर भी बहुत से पद्यों का तो पता भी न चला कि वे क्या हैं और क्या नहीं, अतः उन्हें ज्यों का त्यों ही रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त मैं करभी क्या सकता था ? अगर भाव लेकर नये शिरे से पद्य बनाता तो ये उन ग्रन्थों के नाम पर और भी अधिक असंगत होते।

संस्मरणीय सहयोग

श्रद्धेय गुरुदेव पं० श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज तथा लघुगुरुबन्धु मुनि श्री अमोलकचन्द्रजी का अन्तर्हृदय से अत्यन्त आभार मानता हूँ कि—जिनके संस्मरणीय सहयोग के द्वारा ही यह सुदीर्घसमयसाध्य गुरुतम कार्य इतना शीघ्र संपन्न होसका है । अन्यथा मेरी लाचारियां तो इतनी अधिक थी कि—उक्त कार्य का इस प्रकार शीघ्र ही संपन्न होजाना असंभवसा था ।

भूलों के प्रति

मनुष्य आखिर मनुष्य है—भूल का पुतला है, अतः वह गर्व नहीं कर सकता कि मैं कभी भूल नहीं करता । कितनी ही क्यो न सावधानी रक्खी जाय, अन्ततः भूल तो मनुष्य को भुला ही डालती है । इसलिये मनुष्यता के नाते किन्ना अपनी निजी पामरता के नाते मैं भी भूला हूँ और काफी भूला हूँ । यत्र तत्र श्वेतपृष्ठासनों पर विराजमान भूले, मेरी क्षुद्रमस्तिष्कता का चिर काल तक ढिंढोरा पीटती रहेंगी । परन्तु सहृदय पाठकों से आशाही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि वे उन्हें कुछ महत्व नहीं देगे और मेरे पर सस्नेह सद्भावना रक्खेंगे ।

महेन्द्रगढ़
मार्गशिर, सं० १९९२ }

—मुनि, अमर

शुभ-सम्पत्ति ।

[आज से तेईस वर्ष पहिले यह पुस्तक लिखी गई थी । उस समय ग्रन्थ-लेखक पूज्य श्रीजीने इसकी हस्त लिखित प्रति, कच्छ देश पावन कर्ता आठ कोटि मोटी पक्ष के प्रतापी आचार्य श्री कर्मसिंह जी महाराज की सेवा में अवलोकनार्थ भेजी थी । आचार्यश्री ने पुस्तक पर जो अपना अभिप्राय प्रगट किया है, वह प्रथम संस्करण में छपा है । आज दूसरे संस्करण में भी उनका आशीर्वाद सादर प्रकाशित किया जा रहा है—सं०]

“ महारी आज ८४ वर्गनी वय थयेल छे, तेमां अद्यापि पर्यंत आपणा साधु मार्गी वर्गमां आवा उत्तम बोधक तत्वरसथी भर्या ग्रन्थना कर्ता में दीठा के सांभल्या न हता, तेहवा ग्रन्थना कर्ता नो रचेलो आ अमूल्य रत्न करंडक सदृश ग्रन्थ सांभलता म्हारा रोम रोम मां आनंद जागृत थायछे । आवा मुनिरत्नों ने विद्वानों पाक से न्यारेज आपणी कोमनुं उदय किरण चलकसे, पण मव्वर

शैले शैले न माणिक्यं, चदनं न वने वने ।

साधवो नहि सर्वत्र, मौक्तिकं न गजे गजे ॥

अर्थात्—“उत्तम सुमतोना कांड टोला के ढेर होता नथी” ! एहवा मुनिवरों तो हजारों मां एकाद बे जवलेज मली आवेछे, महारी जईफ अवस्था मां उक्तग्रन्थ नों श्रवण थयुं जेथी हूं म्हारा अहो भाग्य समज् छे ! तेओ महान्मा मुखद लांची उमर भोगवी, आवा उत्तम ग्रन्थों रचि, जैन प्रजामां अमर वनों ! एम हूं म्हारा खरा अंतःकरण नी भावना थी गामन देव प्रते पुनः पुनः प्रार्थुं छूं, उक्त भावना फलो ! एम हूं खरा जिगरथी चाहूं छे ।

प्रस्तावना

नारां च दंसरां चैव चरित्तं च तवो तथा ।

एय मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुग्गइं ॥

सर्व कार्यों की सिद्धि तत्साधक मार्ग में प्रवृत्ति करने से ही होती है, यह न्याय सर्व मान्य है । मानों इसलिये ही परमात्मा श्री महावीर प्रभु ने प्रथम आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में ही फरमाया है कि—“ आत्मकल्याणार्थी जीवों को सर्व प्रथम तो यह जानना चाहिये कि—मैं कौनसी दिशा (मार्ग) से आया हूं ” उक्त जानपणे के लिये अट्टारह द्रव्य दिशा और अट्टारह ही भाव दिशा (मार्ग) का वर्णन किया है । अनन्तर इस सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिये फरमाया है कि—“ जो अन्य के सद्बोध से या स्वतः की मति (जाति स्मरण आदि ज्ञान) से ऐसा जाने कि—मैं अमुक दिशा से आया हूं वही महात्मा—‘ आत्मवादी ’ आत्मा को मानने वाला ‘ लोक वादी ’ लोकालोक को मानने वाला ‘ कर्म वादी ’ बन्ध मोक्ष को मानने वाला और ‘ क्रिया वादी ’ मोक्ष के क्रिया काण्ड को मानने वाला होता है । ’

इस सद्बोध का मतलब यह है कि—जो भवभ्रमण को जानेगा वह श्रद्धेगा, और जो श्रद्धेगा वह भव भ्रमण के दुःखों से छूटने के उपाय—स्वरूप परमात्मपद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवृत्ति करेगा । अन्त में परमानन्दी परम सुखी बनेगा ।

जो महानुभाव परमात्मपद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवृत्ति करने के शौकीन हैं, वे उस मार्ग के और उसमें प्रवृत्ति करने की रीति के अवश्यही जानकार होवेंगे, तबही अभीष्टार्थ सिद्ध करने को समर्थ बनेंगे । उक्त अभीष्टार्थ की सिद्धि के लिये श्री महावीर परमात्माने श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र के २८ वें अध्याय की तीसरी गाथा में जो परमात्मपद प्राप्त करने का उपाय बताया है, वह गाथा प्रस्तुत प्रस्तावना की

आदि में ही लिख आया हूं। उसका तात्पर्य यह है कि—“ मोक्ष गति-रूप जो परमात्म पद है उसे प्राप्त करने के अभिलाषियों को ज्ञान-दर्शन-चारित्र-और तप के मार्ग में अनुक्रम से प्रवृत्ति करना चाहिये। तत्त्वार्थ-सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में भी यही सद्बोध है, कि “ सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः ” अर्थात् सम्यग् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, और सम्यक् चारित्र इन तीनों का समुदाय ही मोक्ष यानी परमात्म पद की प्राप्ति का मार्ग है।

उक्त मार्ग को आराधन करने की विधि के २० बोल, और उनके द्वारा उपरोक्त मार्ग का आराधन कर अन्त में परमात्म पद प्राप्त करने का कथन “श्री ज्ञाता धर्म कथांग” शास्त्र के ८ वें अध्याय में श्री मल्लिनाथ परमात्मा का दृष्टांत देकर समझाया है। इन २० ही चोलों का वर्णन आचारांग, सुयगडांग, ममवायांग, विवाहपन्नति (भगवती), प्रश्न व्याकरण, उववाइ, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नंदी, अनुयोगद्वार, आवश्यकजी आदि सूत्रों और बृहद् द्रव्यानुयोग संग्रह, जानार्णव, सुमति-प्रकाश, न्याय कर्णिका, नवतन्त्र प्रश्नोत्तर, तत्त्वार्थ सूत्र, अठार दोष निषेध, जैन तत्व प्रकाश आदि ग्रन्थों की पूर्ण सहायता से यथा मति विस्तार कर प्रस्तुत ग्रन्थ मात्र पांच महीने में ही लिखा गया है, तथैव नाम मी गुण निष्पन्न ही “ श्री परमान्म मार्ग दर्शक ” स्थापन किया है।

अस्तु मुमुक्षु मज्जनों मे नम्र निवेदन है कि—वे तन्त्र ज्ञानके सागर, सन्मार्ग के दर्शक उक्त ग्रंथका यत्ना के साथ स्थिर एवं शुद्ध चित्त से पठन मनन निदिध्यासन करें, केवल गुणानुगामी ही हो हितकारी वचनों का हृदय कोश में संग्रह करें, और यथा शक्ति परमात्म पद प्राप्ति के मार्ग में प्रविष्ट होकर परमान्मा-परमान्दी-परम सुखी-बनें ! !

श्री जैन ग्यानक,
चार कमान, दक्षिण टेढ़ानाद
सं० २४६८ अमरावती

विजैपु-किंवदुना,
आन्मोन्नति-दृच्छुक,
अमोलक ऋषि,

‘ एक बड़ी भूल परन्तु बड़ी अनुकूल ’

—:०:—

ग्रन्थ-प्रवेशिका में तीर्थकर गोत्र उपार्जन करने की तीन गाथाएँ श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की हैं; मुख्यतया उनके आधार पर ही इस ग्रन्थ की रचना की गई है। उन तीन गाथा में की पहिली गाथा के तीसरा पदका उत्तरार्द्ध “ वच्छलयतेसि ” है। इसका अर्थ तो यह है कि पूर्वोक्त अरिहंतादि मातों की वत्सलता यानी भक्ति करनी। परन्तु ग्रन्थ की पाण्डु लिपि लिखते समय यह पद “ वच्छलते संघ ” इस रूप में याद रहा और इसका अर्थ भी संघ की वत्सलता समझा गया। इस आधार पर ही ग्रन्थ के अष्टम प्रकरण की रचना भी होगई। आगे चलकर सत्तरहवें प्रकरण का हेडिंग दो प्रकरणों पर बेभान से लिखा गया, जिससे अन्त में बीमही प्रकरण पूर्ण होने से किसी प्रकार का संशय नहीं हुआ। यह भूल दूसरी बार शुद्ध प्रति लिखते समय एवं कच्छ देश पावन कर्ता महात्मा श्री जीके निरीक्षण करते समय तथा बाद में तीन बार मेरी दृष्टि के नीचे पूर्ण ग्रंथ निकालते समय भी जानने में नहीं आई। जब सोलह प्रकरण छप गये और मुद्रणालय के मैनेजर ने आगे की हस्त-लिखित प्रति का अवलोकन किया तो दो प्रकरणों पर एक सत्तरहवाँ हेडिंग दृष्टिगत हुआ। इस पर जब उन्हें भूल प्रतीत हुई तो मूल प्रति लेकर मेरे पास आये एवं भूल दर्शाई। तब प्रारंभ से तपास करने पर ऊपर लिखे अनुसार पद के मात्र एक ही अक्षर तेसिका-तेसंघ * होने के कारण उक्त भूल जानने में आयी !!

* देखिये एकही अक्षर का सहजही फेरफार होने से अर्थ में कितना महान् अन्तर पड जाता है !

यह भूल बड़ी तो इसलिये गिनी जाती है कि श्री सर्वज्ञ परमात्मा ने तो तीर्थंकर गोत्र उपार्जन करने के २० बोल फरमाये हैं, और मेरी भूल से २१ होगये ? इसलिये सर्वज्ञ की आज्ञा से अधिक कथनी का जो यह दोष मुझे लगा है तदर्थ मैं त्रिकरण से पश्चात्तापयुक्त पङ्क्तिमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि युक्त मिच्छामि दुक्कडं करता हूं—कि हे प्रभु, यह मेरी अज्ञान से हुई भूल का पाप निष्फल होवे।

और यह भूल बड़ी ही अनुकूल इसलिये गिनी जाती है कि— इस प्रकरण का समावेश ग्यारहवें विनय नामक बोल में और सत्तरहवें वैयावृत्य नामक बोल में होजाता है। किसी विशेष विवेचनादि के लिये यदि एक बोल के दो प्रकरण किये जावें तो भी कुछ विरुद्ध नहीं होता है। इस कारण मैं उपर्युक्त दोष से मुक्त भी हो सकता हूं ! तथा संघ भक्ति के आठवें प्रकरण में जो विवेचन किया गया है वह इस जमाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा—इसलिये भी वह भूल अनुकूल गिनी जाती है।
—“ जिणनयणं सच्चं ” ।

अमोलक ऋषि

ग्रंथ कर्ता का संक्षिप्त--

जीवन वृत्तान्त

मरुदेश में मेड़ता एक शहर है। उस में सेठ कस्तूरचन्द जी काँसटिया रहते थे, आप ओसवाल कुल में उत्पन्न हुए थे। आप श्वेताम्बर मूर्ति पूजक थे। व्यापारार्थ आप मालव प्रांत के “आसटे” नामक शहर में निवास करने लगे। अकस्मात् सेठ जी स्वर्ग के महमान चन गये। आपके जेष्ठ पुत्र एवं लघु पुत्र भी आपके अनुगामी बने। मध्यम पुत्र-वधू भी स्वर्ग सिचारी।

इस प्रकार काल की विकराल गति का अवलोकन करके सेठ जी की धर्म पत्नी जबरों बाई को वैराग्य उत्पन्न होगया। दो पुत्रों का मोह छोड़ कर १८ वर्ष पर्यंत स्थानक बासी जैन धर्म की साध्वी दीक्षा पालकर स्वर्गस्थ हुई।

इस प्रकार स्वकीय कुटुम्बियों के वियोग जन्म व्यथा से व्यथित होकर सेठ साहब के द्वितीय पुत्र केवलचन्द जी भोपाल शहर में आकर रहने लगे। तथा परंपरागत मान्यता के अनुसार पंचप्रतिक्रमण, नवस्मरणादि कण्ठस्थ करके जिन प्रतिमा पूजन-निरत रहने लगे।

समय के अनुसार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता रहता है। उस समय कुंवर कृपि जी म० का भोपाल में आगमन हुआ। आप निरंतर एकांतर उपवास करते थे। एक चदर से रहते तथा स्वल्प संभाषण करते थे।

शहर में उनके व्याख्यान बड़े चाव से सुने जाने लगे । केवल-चंद जी मूर्तिपूजक होने से उनके व्याख्यानों से लाभ नहीं उठाते थे । एक दिन फूलचंद जी धाड़ीवाल हठपूर्वक उन्हें व्याख्यान सुनने के लिये ले आए । उस समय सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के प्रथम अध्ययन के चतुर्थ उद्देश्य की ८ वीं गाथा का व्याख्यान चल रहा था । उस दिन के व्याख्यान को सुनने से उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ, और बड़ी उत्कंठा के साथ प्रतिदिन व्याख्यान सुनने लगे । प्रतिक्रमण पच्चीस बोल आदि को कण्ठस्थ करके केवलचंद जी केवल मुनि बनने की इच्छा करने लगे । किन्तु भोगावली कर्मों के उदय से “खेड़ी” ग्राम निवासी छोटमल जी टांटिया की पुत्री हुलाम बाई से विवाह करना पड़ा । हुलामबाई भी दो पुत्रों को छोड़कर स्वर्गस्थ होगई ।

सम्बन्धियों की प्रेरणा से द्वितीय विवाह करने के लिये मारवाड़ में जा रहे थे । मार्ग में रतलाम शहर आता है, रतलाम में पूज्य श्रीउदय-सागर जी महाराज पधारे हुए थे । पूज्य श्री के दर्शन के लिये केवलचंद जी भी गये ।

रतलाम में शास्त्रज्ञ एवं बहुश्रुती युवावस्था में सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले कस्तूरचंद जी बमोड़ मिले और कहने लगे ।

“ विपका प्याला सहज ही गिर गया है उसे पुनः भरने का क्यों यत्न कर रहे हैं ? ”

पूज्य श्रीजीने फरमाया कि—एक टफा वैरागी बनकर पुनः वर बनने को क्यों जा रहे हो ?

इस प्रकार से उपदेशों का अंतर होने से केवल चंदजी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया । भोपाल लौटने पर पुनः वैराग्य ने रंग जमाया । आज्ञा न मिलने से विवश होकर भिक्षाटन करने लगे । एक मान भिक्षाचरी करने के पश्चात् वि० सं० १०४३ चैत्र शुक्ला ५ को श्री पूना ऋषिजी के पास दीक्षा लेकर पूज्य श्री खूवा ऋषिजी महाराज के शिष्य बने । ज्ञानार्जन के पश्चात् नपोऽर्जन में दिन व्यतीत करने लगे ।

तपस्या का क्रम इस प्रकार है—

१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-
 १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-४१-५१-६१-६३-७१-८१-
 ८४-९१-१०१-१११—और १८१ तक तपश्चर्या तत्काधार (छाछ के-
 आधार) से की । इनके सिवाय उपवास बेला तेल आदि अनेक प्रकार के
 तप किये । आप पूर्व, पंजाब, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात,
 काठियावाड़, डुंढाड़, झालावाड़, दक्षिण खानदेश और तेलंगाणा आदि
 अनेक प्रांतों में उग्र विहार करके जैन धर्म का प्रचार करते रहे । वाड़िया
 और माधोपुर के राजा को मांस भक्षण का त्याग कराया । इस प्रकार
 बहुत उपकार किये

केवल चंदजी के ज्येष्ठ पुत्र अमोलकचंदजी ने भी अपने पिता
 के साथही दीक्षा ग्रहण करने के विचार प्रगट किये । कुटुम्बियों के
 आग्रह से दीक्षा नहीं ले सके, तथा ननिहाल पहुंचा दिये गये ।

एक समय कविवरेन्द्र श्री तिलोक ऋषिजी महाराज के पट्ट-
 शिष्य महात्मा श्री रत्न ऋषिजी तथा तपस्वीजी श्री केवल ऋषिजी
 महाराज ठा० २ इच्छावर नामक गाम में पधारे । खेड़ी ग्राम से जो कि
 इच्छावर से ४ मील की दूरी पर था; अमोलकचंदजी अपने मामा के
 घर से अपने पिता श्रीके दर्शन के लिये इच्छावर आए । पिता श्री को
 साधु अवस्था में देखकर आपको वैराग्य उत्पन्न होगया । केवल १०-३-
 वर्ष की लघु अवस्था में मि० फाल्गुण कृष्णा द्वितीया सं० १९४४ के
 दिन दीक्षा ग्रहण करके केवल ऋषिजी के शिष्य होने की इच्छा प्रगटकी,
 किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया । तदनंतर ये पूज्य श्री खूवा ऋषिजी
 महाराज की सेवा में ले जाये गये और पूज्य श्रीजी की आज्ञा से उनके
 शिष्य श्री चैनाऋषिजी महाराज ने जो कि पूज्य श्री के ज्येष्ठ शिष्य थे,
 अपने शिष्य बनाये ।

स्वल्पकाल में पूज्य श्री तथा गुरु वर्ग का स्वर्गवास होजाने से तीन वर्ष पर्यंत अपने संसार के पिताजी श्री केवल ऋषिजी के साथ विचरण करते रहे । तदनंतर तपस्वीजी के एकल विहारी होजाने से आपको दो वर्ष तक भेरुं ऋषिजी के साथ रहना पड़ा । सं० १९४८ के फाल्गुण में पन्नालालजी ओमवाल १८ वर्ष की अवस्था में दीक्षित होकर श्री अमोलक ऋषिजी के शिष्य बने ।

कविवर श्री कृपागाम जी महाराज के शिष्य रूपचंदजी महाराज जो कि गुरु वियोग-व्यथा से व्यथित थे, उनकी शांति प्रदान करने के लिये अमोलक ऋषिजी ने अपने शिष्य को उनकी सेवा में भेज दिया- इससे आपकी उदारता का परिचय प्राप्त होता है ।

आप सं० १९४८ के मार्गशीर्ष मास में श्री रत्न ऋषिजी महाराज के सहचारी बने । श्री रत्न ऋषि जीने अमोलक ऋषि जी को योग्य पात्र समझ करके शास्त्राभ्यास कराया । सं० १९५६ के फाल्गुण में मोतीराम जी मंचेती आपके शिष्य हुए जिनका देहावसान सं० १९६१ के आश्विन मास में बम्बई में होगया ।

सं० १९६० का चतुर्मास घोडनदी ग्राम में हुआ था । इसी वर्ष मि० आपाद शुक्ला ९ को जैन तत्त्व प्रकाश का प्रारंभ हुआ तथा आश्विन शुक्ला १० को ग्रन्थ लिखकर पूर्ण कर दिया ।

चतुर्मास के पूर्ण होते ही श्री केवल ऋषिजी सं० की वृद्धावस्था जान करके उनकी सेवा में रहने लगे । सं० १९६१ का चतुर्मास बम्बई में व के आग्रह से अनुमान गली में किया गया । बम्बई में ग्गन चिन्ता-मणि जैन मित्र मण्डल की स्थापना की । जैन पाठशाला खुली तथा श्री अमोलक ऋषि जी महाराज कृपे पत्र बद्ध “ जैना मृत्यु सुधा ” नामक पुस्तक, मण्डल की तरफ से प्रकाशित की गई ।

बम्बई में दक्षिण हैद्राबाद के निवासी सुश्रावक पन्नालालजी कीमती कार्याधी आये थे । उनका कहना हुआ कि हैद्राबाद में माधु मार्गी साधुओं के घर तो बहुत हैं-किन्तु माधुओं के आवागमन के अभाव में

जैन लोग अन्य मतावलम्बी होते जा रहे हैं; अतः आप जैसे महात्मा की कृपा हो जायतो एक नया क्षेत्र खुल जाय एवं अत्यंत उपकार हो ।

चतुर्मास पूर्ण होते ही महाराज श्रीने हैद्राबाद की तरफ विहार कर दिया । सं० १९६२ का चतुर्मास इंगतपुरी में किया । यहां के तथा घोटी ग्राम के श्रावकों ने महाराजश्री कृत “ धर्म-तत्त्व संग्रह ” ग्रन्थ की १५०० प्रतियें छपवा कर अमूल्य वितरण की । तदनंतर बीजापुर (ओरंगाबाद) आये । यहां के सुश्रावक भिखुजी संचेती ने “ धर्म-तत्त्व संग्रह ” का गुजराती अनुवाद १२०० प्रतियों द्वारा अमूल्य वितरण किया ।

इस प्रकार ओरंगाबाद जालने होते हुए तथा शीतोष्ण परिषद सहते हुए सं० १९६३ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हैद्राबाद (अलवाड़) पधारे । चतुर्मास के लिये चार कमान में कोठी (बंगला) में रहे जो कि लाला नेतरामजी रामनरायणजी ने दी थी ।

हैद्राबाद के श्री संघ ने महाराज श्री के व्याख्यानो का शुभ लाभ उठाया । महाराज श्री ने स्याद्वाद के गहन रहस्यों का जनसाधारण की भाषा में अत्युत्तम ढंग से उद्घाटन किया । तत्प्रभावस्वरूप अनेक अजैन जैन, तथा शिथिल धर्मी दृढ़ धर्मी बने । ज्यादा क्या कहें राजा बहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रमादजी जैसे श्रावक रत्न भी प्रसिद्ध दानवीर तथा धर्म प्रभावक बने तथा अनेक शास्त्र प्रवीणा, दुष्कर तप करने वाली, सौभाग्यावस्था में ही चारों स्कंध का पालन करने वाली और सर्व जनों को सुख शांति पहुंचाने की भावना रखने वाली गुलाब बाई श्राविका-रत्न बनी—ये दोनों रत्न जैन समाज का मुखोज्वल करने वाले सिद्ध हुए ।

तपस्वीराज श्री केवल ऋषि जी महाराज के शिष्य श्री सुखा ऋषि जी महाराज आश्विन मास से अवस्थ रहे तथा फाल्गुण में आपका स्वर्ग वास होगया । तदनंतर ग्रीष्म ऋतु के आरंभ हो जाने से विहार नहीं हो सका । महाराज श्री का दूसरा चौमासा भी लाला जी के आग्रह से हैदराबाद में ही हुआ । पश्चात् तपस्वीराज जी का स्वास्थ्य एक दम गिर गया, तथा वृद्धावस्था ने हैदराबाद नहीं छोड़ने दिया—इस प्रकार नव

स्वल्पकाल में पूज्य श्री तथा गुरु नर्य का स्वर्गवास होजाने से तीन वर्ष पर्यंत अपने संसार के पिताजी श्री केवल ऋषिजी के साथ विचरण करते रहे । तदनंतर तपस्वीजी के एकल विहारी होजाने से आपको दो वर्ष तक भेरूं ऋषिजी के साथ रहना पड़ा । सं० १९४८ के फाल्गुण में पन्नालालजी ओसवाल १८ वर्ष की अवस्था में दीक्षित होकर श्री अमोलक ऋषिजी के शिष्य बने ।

कविवर श्री कृपाराम जी महाराज के शिष्य रूपचंदजी महाराज जो कि गुरु वियोग-व्यथा से व्यथित थे, उनको शांति प्रदान करने के लिये अमोलक ऋषिजी ने अपने शिष्य को उनकी सेवा में भेज दिया—इससे आपकी उदारता का परिचय प्राप्त होता है ।

आप सं० १९४८ के मार्गशीर्ष मास में श्री रत्न ऋषिजी महाराज के सहचारी बने । श्री रत्न ऋषि जीने अमोलक ऋषि जी को योग्य पात्र समझ करके गान्धाभ्यास कराया । सं० १९५६ के फाल्गुण में मोतीराम जी मंचेती आपके शिष्य हुए जिनका देहावसान सं० १९६१ के आश्विन मास में बम्बई में होगया ।

सं० १९६० का चतुर्मास वोडनदी ग्राम में हुआ था । इसी वर्ष मि० आपाठ शुक्ला ९ को जैन तत्त्व प्रकाश का प्रारंभ हुआ तथा आश्विन शुक्ला १० को ग्रन्थ लिखकर पूर्ण कर दिया ।

चतुर्मास के पूर्ण होने ही श्री केवल ऋषिजी सं० की बुढ़ावस्था जान करके उनकी सेवा में रहने लगे । सं० १९६१ का चतुर्मास बम्बई संघ के आग्रह से हनुमान गल्ली में किया गया । बम्बई में रत्न चिन्तामणि जैन मित्र मण्डल की स्थापना हुई । जैन पाठशाला खुली तथा श्री अमोलक ऋषि जी महाराज कृत पद्य बद्ध “ जैना मुन्य मुधा ” नामक पुस्तक, मण्डल की तरफ से प्रकाशित की गई ।

बम्बई में दक्षिण हैद्राबाद के निवासी सुश्रावक पन्नालालजी जीमती कार्यार्थ आये थे । उनका कहना हुआ कि हैद्राबाद में गांधी मार्गी माद्यों के घर तो बहुत हैं—किन्तु गांधुओं के आवागमन के अभाव में

जैन लोग अन्य मतावलम्बी होते जा रहे हैं; अतः आप जैसे महात्मा की कृपा हो जायतो एक नया क्षेत्र खुल जाय एवं अत्यंत उपकार हो ।

चतुर्मास पूर्ण होते ही महाराज श्रीने हैद्राबाद की तरफ विहार कर दिया । सं० १९६२ का चतुर्मास इंगतपुरी में किया । यहां के तथा घोटी ग्राम के श्रावकों ने महाराजश्री कृत “ धर्म-तत्त्व संग्रह ” ग्रन्थ की १५०० प्रतियें छपवा कर अमूल्य वितरण की । तदनंतर बीजापुर (ओरंगाबाद) आये । यहां के सुश्रावक भिखुजी संचेती ने “ धर्म-तत्त्व संग्रह ” का गुजराती अनुवाद १२०० प्रतियों द्वारा अमूल्य वितरण किया ।

इस प्रकार ओरंगाबाद जालने होते हुए तथा शीतोष्ण परिपह सहते हुए सं० १९६३ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हैद्राबाद (अलवाड़) पधारे । चतुर्मास के लिये चार कमान में कोठी (बंगला) में रहे जो कि लाला नेतरामजी रामनरायणजी ने दी थी ।

हैद्राबाद के श्री संघ ने महाराज श्री के व्याख्यानो का शुभ लाभ उठाया । महाराज श्री ने स्याद्वाद के गहन रहस्यों का जनसाधारण की भाषा में अत्युत्तम ढंग से उद्घाटन किया । तत्प्रभावस्वरूप अनेक अजैन जैन, तथा शिथिल धर्मी दृढ़ धर्मी बने । ज्यादा क्या कहें राजा बहादुर लाला सुखदेवमहायजी ज्वालाग्रमादजी जैसे श्रावक रत्न भी प्रसिद्ध दानवीर तथा धर्म प्रभावक बने तथा अनेक शास्त्र प्रवीणा, दुष्कर तप करने वाली, सौभाग्यावस्था में ही चारों स्कंध का पालन करने वाली और सर्व जनों को सुख शांति पहुंचाने की भावना रखने वाली गुलाब बाई श्राविका-रत्न बनी—ये दोनों रत्न जैन समाज का मुखोज्वल करने वाले सिद्ध हुए ।

तपस्वीराज श्री केवल ऋषि जी महाराज के शिष्य श्री सुखा ऋषि जी महाराज आश्विन मास से अवस्थ रहे तथा फाल्गुण में आपका स्वर्ग वास होगया । तदनंतर ग्रीष्म ऋतु के आरंभ हो जाने से विहार नहीं हो सका । महाराज श्री का दूसरा चौमासा भी लाला जी के आग्रह से हैदराबाद में ही हुआ । पश्चात् तपस्वीराज जी का स्वास्थ्य एक दम गिर गया, तथा वृद्धावस्था ने हैदराबाद नहीं छोड़ने दिया—इस प्रकार नव

चतुर्मास हैदराबाद में ही हुए । इन दिनों में तपस्वीराज केवल ऋषि जी महाराज के उपदेशों से लाखों पंचेन्द्रिय जीवों को अभय दान प्राप्त हुआ और श्री अमोलक ऋषि जी ने अनेक ग्रंथ लिखे । राजाबहादुर लाला सुखदेवसहाय जी ज्वालाप्रसाद जी प्रमुख श्रावकों ने उन्हें छपवाया तथा उन्हें अमूल्य वितरण किया । सं० १९७१ श्रावण कृष्णा १३ मंगलवार को तपस्वीराज का देहावसान होगया ।

तपस्वी जी के देहावसान के बाद एक साथ पांच व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण करने के विचार प्रकट किये । उन में से तीन को योग्य समझ कर के दीक्षा दी गई, जिनका दीक्षा महोत्सव फाल्गुण शुक्ला १३ शनिवार को लाला जी ने किया, उन नवदीक्षित मुनियों के नाम क्रमशः देव ऋषि जी, राज ऋषि जी और उदय ऋषि जी रखे गये ।

पश्चात् विकट पथ का ग्रीष्म ऋतु में अतिक्रमण करना नवदीक्षित साधुओं के लिये कठिन था, अतः बहुत दिनों से आग्रह करने वाले सिकंदराबाद के श्री संघ की विनती स्वीकार करके अगला चतुर्मास सिकंदराबाद में किया । ग्यारह रगिया वगैरा तपश्चर्या आदि खूब धर्म ध्यान हुआ ।

चतुर्मास में राजा बहादुर लाला सुखदेवसहाय जी ने शास्त्रोद्धार का कार्यारंभ करने की प्रार्थना की, जिसे महाराज श्री ने स्वीकार कर लिया । तदनंतर प्रति दिन ७ घंटे लेखन कार्य करते हुए केवल ३ वर्षों में ३२ सूत्रों का सरल हिन्दी भाषा में अर्थ लिख दिया । इस ३ वर्ष के काल में महागज श्री एक वक्त भोजन करते थे । राजाबहादुर लाला सुखदेवसहाय जी ज्वालाप्रसाद जी ने ४२०००) रु० का सद्ब्यय करके सब शास्त्रों की १०००-१००० प्रतियाँ केवल ५ वर्ष में छपवाकर “लाला शास्त्र भण्डार” के नाम से सब साधुमार्गी क्षेत्रों में अमूल्य वितरण किये ।

इस समय के बीच में सं० १९७२ के फाल्गुन मास में मोहन ऋषि जी की दीक्षा हुई । ये युवक मुनि ३ शास्त्र १५ भोक्तृओं को कंठाग्र कर चुके थे, तथा संस्कृत में व्याकरण कोष न्याय काव्य इत्यादि विषयों को जानते थे । परन्तु यह है कि सं० १९७५ में चैत्र कृष्णा को महान तपस्वी

देव ऋषि जी और मोहन ऋषि जी का एक रात्रि में स्वर्ग वास होगया । सं० १९७४ के आश्विन मास में लाला सुखदेवसहाय जी भी जैन समाज को अश्रुमोचन करते हुए छोड़कर स्वर्गारोहण कर गये ।

श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने शास्त्रोद्धार का कार्य समाप्त कर दिया । सं० १९७७ पोष शुक्ला २ को शास्त्रज्ञ सुश्रावक बाबू नवल-मलजी सूरजमल जी धोका (बैरिस्टर) की अनेक वर्षों से होने वाली प्रार्थना को स्वीकार करके यादगिरी नामक ग्राम को गये । यादगिरी में अनेक श्रावकों ने महाराज श्री को करनाटक में ही विचरणे का आग्रह किया, जिसे महाराज श्री टाल नहीं सके । करनाटक में विचरण करते हुए जैन, वैष्णव, इस्लाम एवं अन्य राज्य कर्मचारी लोगों को धर्म प्रेमी बनाये । आपने “रायचूर” भी चतुर्मास किया । धर्मोद्योत बहुत हुआ । सदा साहब तक आपके व्याख्यानो का लाभ उठाते थे ।

महाराज श्री की कीर्ति चन्द्रिकातुल्य व्याप्त होने लगी । बेंगलोर से ७० श्रावक महाराज श्री से बेंगलोर की तरफ विहार करने के लिये प्रार्थनार्थ आये । राजमान्य श्रीमान् सेठ श्री गिरधारीलाल जी अन्नराज जी साकला ने राय चूर से विहार के पश्चात् बेंगलोर में महाराज श्री के विराजने तक तन मन धन से सेवा करना स्वीकार किया । महाराज श्री भी धर्म लाभ का उत्तम अवसर देखकर परिषदों को सहते हुए मी २६७ मील का विहार करके बेंगलोर पधारे । आपके उपदेशों से १ जैन साधु मार्गी जैन पौषध शाला, २ जैन रत्न अमोल पाठशाला और ३ जैन पुस्तकालय, इस प्रकार ३ संस्थाएं कायम हुई । ईरानखां गोस्वखां नामक दो कसाइयों ने जीव हिंसा के त्याग किये । वहां के जज साहब ने भी मांस भक्षण तथा जीव हिंसा के त्याग किये । १५०००) रुपयों का धर्मोन्नति फण्ड तथा ४४००) रुपयों का जीवदया फण्ड स्थापित किया गया । ग्यारह रंगिये, नवरंगिये आदि अनेक प्रकार की तपश्चर्या हुई ।

अमीऋषि जी महाराज ने राजकोट से समाचार भेजे कि— अब आगे जाना उचित नहीं । अपनी सम्प्रदाय की स्थिति को देखिये तथा उसको उन्नतिशील बनाने में सहायता दीजिये । अहमद नगर से

श्री रत्न ऋषि जी महाराज ने भी शीघ्र लौट आने के लिये आज्ञा प्रदान की। इस प्रकार ज्येष्ठ मुनिवरों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सका, और अनेक परिसरों को सहन करते हुए ठाणा ३ से महाराष्ट्र देश की तरफ आना पड़ा। महाराज श्री के रायचूर पधारने पर हैदराबाद आदि शहरों से सकुटुम्ब रा० व० लाला ज्वालाप्रसाद जी वगैरह महाराज श्री के दर्शनार्थ आये। सर्व श्रीसंघ ने हैदराबाद और करनाटक देश में विचरण करने के लिये साग्रह प्रार्थना की; किन्तु महाराज श्री ने यादगिरी जाना ज्यादा उचित समझकर यादगिरी पधारे।

रायचूर निवासी राज मान्य कच्छी मोमिन कम्मू शैठ जो कि महाराज श्री के अत्यधिक प्रेमी हैं, आये और रायचूर चतुर्मास करने के लिये साग्रह प्रार्थना करने लगे; किन्तु महाराज श्री ने स्वीकार नहीं किया और महाराष्ट्र देश में विचरण करने लिये विहार कर दिया। तब सूरजमल जी धोका पैदल यात्रा करके महाराज श्री को सोलापुर तक पहुंचाने आये।

महाराज श्री के गुलवर्गे पधारने पर जाहिर व्याख्यान हुआ। चौहाण वकील आदि सज्जनों के प्रयत्न से गोशाला की स्थापना हुई। सोलापुर में महावीर जयंती मोहन्मव मनाया गया। भाई सूरजमल जी यादगिरी के पश्चात् अपने घर को चले गये। तदनंतर महाराज श्री करमाले पधारे। ये समाचार सुनकरके महाराष्ट्र देश में विहार करने वाले श्री रत्न ऋषि जी महाराज ठा० ३ से करमाले पधारे। महाराज श्री के स्वागत के लिये वहां के श्रावकों ने बाजारों में पताकाएं लगाई। अन्य ग्रामों के श्रावक श्राविकाएं महाराज श्री के दर्शनार्थ आये। महात्मा श्री रत्न ऋषि जी महाराज ठा० ३ से और शहर के सहस्रो श्रावक श्राविकाएं महाराज श्री के स्वागत के लिये १ माइल तक आये। जय ध्वनि और गायनों से गगन को गुंजारित करते हुए महाराज श्रीको नगर प्रवेश करवाया। महाराज श्री के मधुर व्याख्यानों एवं शान्त्यादि अनेक गुणों ने विनोदित होकर महाराज श्री को साग्रह प्रार्थना करके श्री संघने यहां का चतुर्मास करने के लिये स्वीकृति देने को वाधित किया।

यहां से ठा० ६ चिरम गांव पधारे । वहां पर लाला ज्वालाप्रसाद जी सकुटुम्ब महाराज श्री के दर्शनार्थ आये । पाथर्दी की संस्था को २५००) रुपयों का दान दिया । अहमदनगर का श्री संघ मिरज गांव आया और अमोलक ऋषि जी महाराज को अहमद नगर चतुर्मास करने के लिये आग्रह पूर्वक प्रार्थना करने लगा, किन्तु महाराज श्री ने स्वीकार नहीं किया । क्योंकि आप रत्न ऋषि जी महाराज के साथ चतुर्मास करना चाहते थे ।

अगला चतुर्मास करमाले में किया गया । ७-८ हजार व्यक्ति महाराज श्री के दर्शनार्थ आये । “वर्द्धमान जैन पाठशाला” की स्थापना हुई, जोकि बुधमल जी मोहनलाल जी के आश्रय से चल रही है । श्रमणसूत्र युक्त प्रतिक्रमण, सद्धर्म बोध आदि पुस्तकों का प्रकाशन हुआ । पूज्य श्री कान्हजी ऋषि जी महाराज के सम्प्रदाय के साधु साध्वियों का सम्मेलन फाल्गुण मास में करने का निश्चय किया गया । चतुर्मास के अनंतर श्री रत्न ऋषि जी महाराज ठा० ३ ने मिरज गांव की तरफ तथा श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ठा० ३ ने जामखेड़ की तरफ विहार किया ।

अरण गांव और जामखेड़ वालों ने महाराज श्री का स्वागत बड़े ठाठ के साथ किया, वहां से अष्टी पधारे । महाराज श्री के दर्शनार्थ महासतीजी श्री रंभा कंवरजी महाराज ठा० १२ तथा श्री नंदकंवर जी महाराज ठा० ३ से पधारी । ग्राम के बड़े रईस महाराज श्री के व्याख्यानों में आये और भुक्त कण्ठ से प्रशंसा की ।

यहां से कड़े ग्राम पधारे । महासतियों ने भी यहां ही आगमन किया । जैन पाठशाला एवं बोद्धिग की स्थापना हुई । इन संस्थाओं में सनाथ एवं अनाथ बच्चों का पोषण तथा धार्मिक व्यावहारिक ज्ञान प्रदान होता रहा है ।

वृद्ध महासतीजी श्री गमकंवरजी महाराज को महाराज श्री के दर्शनों की अत्युत्कट अभिलाषा थी, अतः महाराज श्री चीचोड़ी होकर

सीरी पधारे । तदनंतर कुंड पधारे । यहां भीमराजजी चुन्नीलालजी के घर से भानसहिबड़े के गृहस्थ भानूजी की सं० १९८१ माघ शुक्ला ५ को दीक्षा हुई; जिनका संस्कारित नाम कल्याण ऋषिजी रक्खा गया ।

पश्चात् महाराज श्री का सीरी आगमन हुआ । यहां बेंगलोर वाले कुन्दनमल जी मुलतानमल जी वोहरा की पुत्री और सिकंदरा बाद वाले सुगालचंद जी मकाणा की धर्म पत्नी सामर कंवर बाई की दीक्षा हुई । तदनंतर बाम्बोरी आये ।

मनमाड़ में साधु सम्मेलन होने का निश्चय हो चुका था, किन्तु अमी ऋषि जी महाराज आदि साधु समुदाय नियमित समय पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि मार्ग में कोई साधु के अस्वस्थ होगया, अतः सम्मेलन स्थगित रखा गया ।

सोनड़ में साधु साधवियों का आगमन हुआ और आचार्य पदवी आदि उपाधियों का वितरण करने का विचार किया गया । तब श्री अमी ऋषि जी महाराज की आज्ञा हुई कि यह कार्य अहमद नगर में होना चाहिये । तब साधु साधवियों को अहमद नगर में एकत्रित होने के लिये प्रार्थना की गई । पूज्य श्री कहानजी ऋषि जी महाराज की मंत्रदाय के १६ साधु ३६ आर्याण तथा अन्य मंत्रदाय के ५ साधु ५ आर्याण एकत्रित हो गये । इस प्रकार ६२ ठाणों का सम्मेलन हुआ । अभिमान के गज पर आरूढ़ साधुओं के होने से इस सम्मेलन में सफलता नहीं मिल सकी ।

तदनंतर महाराज श्री अमोलक ऋषि जी का घोड़नदी में चतुर्मास हुआ । यहां भी श्री शान्ति नाथ जैन पाठशाला की स्थापना हुई । ३-४ हजार आदमी दर्शनार्थ आये । धर्म वृद्धि भी उत्तम मात्रा में हुई ।

भीम (अहमद नगर) के गृहस्थ मुलतान मल जी की दीक्षा सं० १९८२ मार्ग शुक्ला पूर्णिमा को हुई; जिसका सम्पूर्ण व्यय राजाबहादुर मुखदेवनहाय जी ज्वालाप्रसाद जी हैदराबाद वालों की तरफ से हुआ । यहां से महाराज श्री पूना पधारे । यहां के श्रावकों ने महाराज

श्री को चतुर्मास करने के लिये प्रार्थना की । उसे स्वीकार करके आप चिंचवड बड़गांव पधारे । यहां पर श्री दौलत ऋषि जी महाराज के दो शिष्य, जिनका नाम चौथ ऋषि जी और रन्न ऋषि जी था, महाराज श्री की नेश्राय में रहने के लिये आये । इस प्रकार साधु ठाणा ७ और महासती राजकंवर जी ठाणा ७ का चतुर्मास पूना में हुआ । जैन पाठशाला की स्थापना हुई । महाराज श्री के दर्शन के लिये ४-५ हजार व्यक्ति आये । तपश्चर्या आदि समुचित हुई ।

पूना का चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात् महाराज श्री का घोड़नदी आगमन हुआ । यहां दो आर्यिकाओं की दीक्षा हुई । यहां से राहोरी होकर कोपर गांव आये, यहां पर सुना कि फूल गांव में आर्या रायकंवरजी अत्यंत रुग्ण हैं तथा संकट में हैं । इस प्रकार के समाचारों को सुनकर महाराज श्री मुलतान ऋषिजी के साथ फूल गांव गये । महासती श्री रंभा कंवर जी की सहायता से उन्हें कोपर गांव ले आये । रोग को अमाध्य समझ कर के उनके भाव संधारा करने के हुए अतः संधारा कराया गया । ४३ दिन के संधारे के पश्चात् उनका स्वर्गवास हो गया । यहां के निवासी श्रावकों ने दर्शनार्थ आने वाले सज्जनों की अच्छी सेवा की ।

यहां से आप मनमाड पधारे । श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ठा० ५ और महासती जी श्री रंभाकंवरजी महाराज ठा० १३ इस प्रकार ठा० १८ का मनमाड में चतुर्मास हुआ । ८-१० हजार व्यक्ति दर्शनार्थ आये । ऋः उपवाम से अधिक का तप १०० से अधिक हुआ । चतुर्मास के पश्चात् महाराज श्री ठा० ५ धुलिया पधारे । यहां श्री राज ऋषिजी महाराज नेत्र विहीन होगये तथा विहार के योग्य नहीं रहे तथा यहां के जैन संघ का आग्रह होने से चतुर्मास यहां ही किया गया । पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज के सम्प्रदायानुयायिनी महासती श्री महताव कंवर जी महाराज ठा० ४ का चतुर्मास भी यहां ही हुआ । ४-५ हजार व्यक्ति दर्शनार्थ आये । धर्म ध्यान अच्छा हुआ । मिति फाल्गुण कृष्ण ११ के दिन राज ऋषिजी महाराज का स्वर्गवास होगया । निर्वाणोत्सव श्रीमान् हेमराजजी पृथिवीराजजी की ओर से किया गया ।

तदनंतर आप काशणे पधारे । यहां साधुओं में परस्पर वैमनस्य हो जाने से श्री अमोलक ऋषिजी महाराज अकेले रहे गये । यह समाचार धुलिया श्री संघ ने सुने । धुलिया के श्रावक विलाड़ि ग्राम आये और नालोद ग्राम लेगये । नालोद में घोड़ नदी के श्रावक लोग भी आगए और सब लोगों के अत्याग्रहपूर्ण प्रार्थना से महाराज श्री को धुलिया जाना पड़ा । तदनंतर महाराज श्री ने वन पर्वतादि में रहकर ध्यान और तपाचरण की इच्छा प्रगट की । श्रावकों ने सानुरोध महाराज श्री को वैसा करने से रोक दिया, तथापि निदाघ काल में भी दो दो चार दिन के व्रत करने प्रारंभ कर दिये । दो मास की तपश्चर्या के पश्चात् शरीर में गरमी बढ़ गई और नेत्र रोग से पीड़ित होगये अतः श्रावकों ने प्रार्थना की कि संयम का पालन करने के लिये नेत्रों की आवश्यक्ता है इसलिये तपश्चर्या छोड़ दीजिये । उक्त बात को ध्यान में लाकर महाराज श्री ने औषधोपचार किया

यह चतुर्मास भी धुलिया में ही हुआ । चतुर्मास समाप्त होजाने पर भी यहां के श्री संघ ने महाराज श्री को विहार नहीं करने दिया । यहां बोरकुण्ड चाली पद्मकंवर बाई की दीक्षा माघ मास में महासती सायर कंवर जी के पास हुई । दीक्षा महोत्सव धुलिया श्री संघ ने अच्छा किया ।

जो तीन साधु महाराज श्री से वियुक्त होगये थे, उनमें से श्री कल्याण ऋषि जी और श्री मूलतान ऋषिजी महाराज सन्मति प्राप्त हो जाने से पुनः धुलिया आये । धुलिया श्री संघ के अत्यंत आग्रह से आपाद शुद्धा १३ को उन्हें सम्मिलित किया, तृतीय चतुर्मास भी धुलिया में ही हुआ

चतुर्मास में महाराज श्री के संसार अवस्था के भाई श्रीमान् नेठ अमीचन्दजी कामठिया महाराज श्री के दर्शनार्थ आये तथा जैन संघ में धातु के प्वालों की प्रभावना दी । जैन शाला आदि में ४००) रूपयों का दान दिया ।

हैदराबाद से श्रीमान् सेठ साइब जमनालाल जी रामलाल जी कीमती आये । रामलाल जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का स्कंध स्वीकार किया । जैन तत्व प्रकाश और थोकड़े की पुस्तक छपवा कर अमूल्य वितरण की । गरीबों को वस्त्र-दान दिया । इसी प्रकार हैदराबाद से श्रीमान् धर्मात्मा रूपचंद जी जवाहरलालजी रामावत सकुटुम्ब दर्शनार्थ आये । तपश्चर्मा की एवं सैंकड़ों रूपये दान पुण्य में लगाये । करीब १०००) भाई दर्शनार्थ आये, धर्म वृद्धि अच्छी हुई ।

इन्हीं दिनों में मालव प्रान्तान्तर्गत दलोढ ग्राम निवासी दो वणिक् व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिये आये । उनकी दीक्षा मिती मार्गशीर्ष कृष्णा ५ सं० १९८९ गुरुवार को हुई । उनका संस्कारित नाम श्री जयवन्त ऋषि जी और श्री शांति ऋषि जी रखा गया ।

कियत् काल के पश्चात् बृहत्साधु-सम्मेलन करने की योजना हुई । उसी समय कारन्फरेंस की तरफ से यह घोषणा की गई कि जिन सम्प्रदायो में आचार्य न हो उन्हें संगठन करके आचार्य नियुक्त कर लेने चाहिये ।

दक्षिणप्रान्त में विचरण करने वाले साधु साधवियों का संगठन करने के लिये शास्त्रज्ञ श्रावक श्री किशनदास जी मूथा अहमद नगर वाले और श्रीमान् सेठ श्री मोतीरामजी मूथा सतारा वाले नियुक्त किये । दोनों सज्जन श्री अमोलक ऋषिजी महाराज श्री की सेवा में धूलिया आये और सम्प्रदाय का संगठन करने के लिये अर्ज करने लगे ।

उक्त अवसर आने से पूर्व ही तपस्वी राज श्री देवजी ऋषि जी महाराज और आत्मार्षी श्री मोहन ऋषि जी महाराज ने भी यह सूचना देदी थी कि श्री अमोलक ऋषि जी महाराज को आचार्यपदविभूषित करना चाहिये । पण्डितरत्न भानंद ऋषिजी महाराज भी सन्निकट थे अतः आमंत्रण देने पर वे भी धूलिया पधार गये । सांप्रदायिक एकता के लिये साधु-समाचारी के ६१ नियम (कलम) लिखे गये । पूज्य पदवी का उत्सव किस स्थान पर करना चाहिये, इस बात का निर्णय करने के लिये

दानवीर सेठ श्री सरदारमलजी पुंगलिया नागपुर वाले और सौभाग्यमल जी जावरा वाले को तपस्वीराज देवजी ऋषिजी महाराज के पास मेजा । तपस्वी राज ने उक्त महोत्सव मालव प्रान्त में करने की सलाह दी, जिसे पण्डित रत्न आनंद ऋषिजी महाराज ने भी स्वीकृत करते हुये हर्ष प्रगट किया । तदनंतर पण्डितरत्न ने महाराज श्री को मालवे की तरफ विहार करने की सलाह दी और कहा कि मेरे भाव भी घोड़ नदी में श्री रामकंवरजी से मिलकर तथा साध्वियों की सलाह लेकर शीघ्र आने के हैं । पण्डित रत्न ने दो ठाणे से घोड़ नदी की ओर तथा श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने मालव प्रान्त की ओर विहार किया ।

आप सिरपुर होते हुये गणेश घाट पर चढ़ कर सेंधवे पधारे । विन्ध्याचल पर्वतों को अतिक्रमण करके चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इन्दोर पधारे ।

हैदराबाद निवासी दानवीर सेठ जमनालाल जी रामलालजी कीमती की दुकान इन्दोर में भी है । महाराज श्री का आगमन इन्दोर हो रहा है, ये समाचार जानकर, सेठ साहब ने इन्दोरस्थित मुनीमजी को तार द्वारा आचार्य पद महोत्सव इन्दोर में ही किया जाय, इसका महाराज जी से वचन लेने के लिये सूचना दी । इस पर इन्दोर का श्री संघ महाराजजी के स्वागत के लिये आया और उक्त विषयक प्रार्थना स्वीकृत कर वाली ।

उक्त प्रार्थना के स्वीकृत होजाने के पश्चात् भोपाल से यह तार आया कि आचार्य पद महोत्सव भोपाल में करवाने की प्रार्थना करने के लिये यहां का श्री संघ आरहा है । संध्या के समय अमीचंद जी कामठिया राजमल जी दोस्ती आदि भी आगये । आने के पश्चात् उन्होंने सुना कि आचार्य पद महोत्सव की स्वीकृति हो चुकी है, अतः वे हताम हो गये । क्यों कि अमीचंद जी कामठिया, जो कि महाराज श्री के ताम्रारिक भाई हैं, अपने व्यय से वह महोत्सव भोपाल में ही देखना ज्यादा पसंद करते थे । उन्हें प्रयत्न रखने के लिये महाराज श्री ने आचार्यपद महोत्सव के पश्चात् प्रथम चतुर्मास भोपाल में करने की स्वीकृति

प्रदान करदी ।

आत्मार्थी श्री मोहन ऋषि जी महाराज और श्री विनय ऋषि जी महाराज बगड़ी (मारवाड़) से विहार करके २१ दिनों में इन्दौर पधारे । तपस्वीराज देवजी ऋषि जी महाराज ठा० ४ नागपुर से विहार करके अतिशीघ्र आये । तदनंतर पण्डित रत्न आनंद ऋषि जी महाराज ठा० २ दक्षिण प्रान्त से अतित्वरता से आये । महासती श्री रत्न कंवर जी महाराज ठा० १२ से आई । इस प्रकार १४ साधु और १२ आर्यिकाएँ ऋषि सम्प्रदायानुयायी थीं । पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज के सम्प्रदाय के प्रवर्तक मुनि श्री ताराचंद जी म० ठा० १६ एतत् सम्प्रदायानुयायिनी आर्यिका श्री मेन कुंवर जी महाराज ठा० १५ पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज के संत श्री लाभचंद जी महाराज ठा० ३ और पूज्य श्री मन्नालाल जी महाराज के संत श्री सेंहममल जी महाराज ठा० ३ भी उपस्थित थे । इस प्रकार ३६ साधु और २७ साध्वियें कुल ६३ ठाणा इन्दौर में आचार्य पद महोत्सव के समय में उपस्थित थे ।

आसंत्रण पत्र के पहुंचने पर मालवा, मेवाड़, मारवाड़, खानदेश, दक्षिण, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, करनाटक, तैलंग, पंजाब आदि प्रान्तों से प्रायः १००० व्यक्ति उक्त उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये ।

मिती ज्येष्ठ शुक्ला १२ बुधवार संवत् १९८९ के शुभ दिन इतवारिया बाजार में रावराजा सेठ हुकमचंद जी की धर्मशाला में ५००० जनता के समश्च चारों तीर्थों ने श्री अमोलक ऋषि जी महाराज को शुद्ध स्वदेशी चद्दर प्रदान करके ऋषि सम्प्रदाय का आचार्य बनाया । जनता हर्ष प्रकट करने के लिये गगनभेदी नाद द्वारा पूज्य श्री की जय का का उच्चारण करने लगी ।

ग्रामान्तर से आई हुई जनता के लिये श्रीमान जमनालाल जी रामलाल जी कीमती की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी । उक्त कार्य में लाला ज्वालाप्रसाद जी ने भी आदि से अन्त तक बहुत

परिश्रम उठाया। उसी दिन मध्याह्न काल में ऋषि श्रावक समिति की स्थापना की गई। जैन समाज भूषण लाला ज्वालाप्रसाद जी एवं दानवीर सेठ सरदारमल जी पुंगलिया समिति के संरक्षक बने। व्यावर गुरुकुल की ओर से अपील होने पर लाला जी साहब ने २५०१) रुपये तथा सरदारमल जी पुंगलिया ने २००१) रुपये गुरुकुल में मकान बनवाने के लिये दिये।

इस प्रकार आचार्य पद महोत्सव सानंद सम्पन्न हुआ। सर्व मुनि लोग अपने चतुर्मास के लिये निश्चित स्थानों की ओर विहार करने लगे। पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ठा० ११ देवास, मक्सी, माहनापुर होकर शुजालपुर पधारे। यहां तपस्वीराज श्री देव जी ऋषि जी महाराज चतुर्मास करने के लिये ठाणा ६ से ठहर गये और पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी सीहोर होकर भोपाल पधारे। मूर्ति पूजक, स्थानक वासी जैनों के अतिरिक्त अजैनों ने भी आपका बड़ा अच्छा स्वागत किया। मोड़ों के रमणीक एवं सुविशाल जैन स्थानक में आप विराजमान हुए।

पूज्य श्री के व्याख्यानों से जैन जैनेतर जनता ने खासा लाभ उठाया। कई अजैन जैन बने। अठाइयें आदि तपश्चर्या भी बहुत हुई। ऋषि श्रावक समिति के मंत्री भीरजलाल भाई तुरखिया पूज्यश्री की सेवा में रहते थे। समिति को हजारों रुपयों का दान मिला।

बृहत्साधु सम्मेलन के लिये सम्मति प्राप्त करने को प्रतिष्ठित स्थानक वासी श्रावकों का डेप्युटेशन आया, और मी सैकड़ों नर नारी पूज्य श्री के दर्शनार्थ आये। ग्रामान्तर से आये हुए भाइयों के लिये भोजन आदि का खर्च एवं पढ़ाने वाले पण्डित का वेतन श्रीमान् अमीचंद जी कांसठिया नेही प्रदान किया। इस प्रकार चतुर्मास सानंद समाप्त हो गया।

उदनंतर बृहत्साधुसम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये पूज्य श्री ने अजमेर की ओर विहार किया। सिहोर होकर शुजालपुर आये। यहां मार्ग शीर्षे कृष्णा ११ को चार दीक्षा हुई; जिन में ३ साधु और

एक साध्वी बनी । उनमें से श्री कांति ऋषिजी श्री सखा ऋषिजी महाराज के, श्री अक्षय ऋषिजी श्री तपस्वीराज देवजी ऋषिजी महाराज के, और श्री फतेह ऋषिजी पूज्य श्री जी के शिष्य बने । श्री सूरजकंवरजी श्री मेना जी की शिष्य बनी । इस अवसर पर इन्दौर का चतुर्मास समाप्त करके आत्मारथी मोहन ऋषिजी महाराज भी यहां पधार गये । यहां से शाजापुर आये । नवदीक्षितों को बड़ी दीक्षा दी गई । यहां से उज्जैन आये ।

पूज्य श्री के उज्जैन पधारने पर प्रतापगढ़ और मन्दसौर से दो तार आये कि वृद्ध महासती श्री हमीरांजी अत्यंत बीमार हैं और आपके दर्शन की इच्छुक हैं । पूज्यश्री शीघ्र विहार करके जावरा होकर प्रतापगढ़ पधारे । इस प्रकार १०० माइल का विहार ७ दिन में समाप्त किया, वृद्ध महासती जी अत्यंत प्रसन्न हुई ।

वृद्ध महासतीजी साध्वियों का संगठन करने तथा पूज्य श्री के आदेश को शिरोधार्य करने का आदेश देकर, चार घंटे के संभारे के पश्चात् समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग सिधारी । अग्नि संस्कार के पश्चात् सस्रत्र मुख वस्त्रिका एवं चोलपट्टक का एक बस्त्रखण्ड विना जले हुए निकले—इससे जानता में आश्चर्य का प्रवेश हो गया ।

तदनंतर मालव प्रान्त में विचरण करने वाली साध्वियों का सम्मेलन हुआ । उस समय पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, तपस्वीराज श्री देवजी ऋषिजी महाराज, पण्डित रत्न आनंद ऋषिजी महाराज आदि १६ ठाणा साधु और श्री कस्तूरांजी, श्री सरदारांजी, श्री रत्नकंवर जी श्री हगामाजी आदि ३४ साध्वियें उपस्थित थीं ।

उक्त साध्वी सम्मेलन की सभा मिति पौष शुक्ला १३ को पूज्य श्री की अध्यक्षता में हुई । सैंकड़ों जैन जैनेतरों की उपस्थिति थी । १५ प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए ।

यहां से नीमच, जावद, निम्वाइड़ा, चित्तौड़ होते हुये भीलवाड़े पधारे । यहां शास्त्र विशारद पूज्य श्री मन्नालाल जी महाराज ठाणा १५ से बिराजमान थे । गणी गुणालंकृत श्री खूबचंद जी महाराज, प्रसिद्ध-

वक्ता श्री चौधमलजी महाराज आदि संत पूज्य श्री के स्वागतार्थ पधारे । सब सन्तों का एक ही स्थानक में विराजमान होना अत्यंत रमणीक प्रतीत होता था ।

श्रीमान् लाला ज्वालाप्रसादजी श्रीमान् सरदारमलजी सुज्ञ श्रावक धीरजलालजी भाई आदि सैकड़ों श्रावक श्राविका दर्शनार्थ आये । यहां से व्यावर (नया शहर) पधारे यहां साधुओं का बृहत्समुदाय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये एकत्रित होगया । यहां से खारवे आये । यहां पूज्य श्री मन्नालालजी महाराज और पूज्य श्री जबाहरलाल जी महाराज का पारस्परिक वैमनस्य मिटाने के लिये दोनों पक्षों की सम्मति से पांच पंच नियुक्त किये गये ।

पंचों के नाम इस प्रकार से हैं—

(१) पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज । (२) पण्डितराज श्री मणिलालजी महाराज । (३) कविराज श्री नानचन्द्रजी महाराज । (४) शतावधानी श्री रत्नचन्द्रजी महाराज । (५) युवाचार्य श्री काशीरामजी महाराज । उक्त पंचों ने दोनों पक्षों के पारस्परिक विरोध को मिटाकर द्वादश संभोग सम्मिलित करवा दिये ।

चैत्र शुक्ल दशमी बुधवार को शताधिक साधु और २०-२५ हजार जनता बड़े समारोहपूर्वक अजमेर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई ममईये के विशाल भवन में आई । विराट सभा में मंगलाचरण स्वरूप मुख्य २ मुनिवरों के भाषण हुए । पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज ने नन्दी सूत्र की स्थविगवली मुत्ता करके सम्मेलन की सफलता के लिये सारगर्भित व्याख्यान दिया, जो पुष्पकाकार छप चुका है ।

इसी भवन में पृथक् २ विभागों में मुनिगण विराजमान हुए । भवन के पिछले विभाग में एक सुन्दर न्यग्रोध (वट) तरु परिमण्डलाकार सुशोभित है । उक्त वृक्ष के नीचे ७६ प्रतिनिधि साधुओं की वृत्ताकार सभा प्रति दिन प्रातः ८ से ११—पुनः मध्याह्न ११ से ४ और रात्रि को ८ से १० तक सभा होती थी । जिसमें ज्ञान दर्शन चार्ित्र एवं समाजोन्नति आदि विषय विषयों पर व्याख्यान तथा वाद विवाद होने थे,

जिनसे अत्यानंद आता था । स्थानक वासी जैन समाज की उन्नति के लिये कई उपयोगी नियम निर्धारित किये गये ।

वैशाख शुक्ला २ सं० १९९० को धूलिया निवासी स्वर्णकार हरिचन्द्रजी की दीक्षा हुई । इनका संस्कारित नाम हरि ऋषिजी रखा गया । दीक्षा महोत्सव का सम्पूर्ण व्यय जैन समाज भूषण लाला ज्वालाप्रसाद जी की ओर से हुआ । दीक्षा स्थल पर अनुमानतः ३०० साधु-साध्वी और १००० जनता उपस्थित थी ।

मारवाड़ प्रान्तान्तर्गत सादड़ी में २५० घर स्थानक वासी भाइयों के हैं । वहां के शेष मूर्तिपूजक व्यक्तियों ने स्थानक-वासियों से सामाजिक संबंध को तोड़कर उन्हें तंग करना प्रारंभ कर दिया । इस प्रकार की व्यथा से व्यथित होकर वहाँ के स्थानकवासी-भाइयों ने सम्मेलन में कई मुनिराजों को वहां चतुर्मास करके उनके दुःख मिटाने की प्रार्थना की । किन्तु कोई भी मुनिराज उक्त कार्य को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे ।

पण्डित रत्न आनंद ऋषिजी का प्रकृतिकोमल हृदय उनके दुःखों को सुनकर दयार्द्र होगया और पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज को सादड़ी में चतुर्मास करने के लिये साग्रह प्रार्थना करके पूज्य श्रीकी वहां का चतुर्मास करने की स्वीकृति प्राप्त करली ।

श्री हरि ऋषिजी को बड़ी दीक्षा देकर पूज्य श्री ने अजमेर से विहार किया । व्यावर, रायपुर, वगड़ी, सोजत, और पाली होते हुए मिती आपाठ शुक्ला ३ को पूज्य श्री का सादड़ी में शुभागमन हुआ । आप ताराचन्दजी के स्थानक में विराजे ।

पूज्य श्री से ज्ञानादि गुणों का लाभ प्राप्त करने के लिये प्रवर्तिनी श्री रत्नकंवरजी ने भी ठा० ९ से सादड़ी चतुर्मास किया । तपश्चर्या एवं धर्म ध्यान अत्यधिक हुआ । ऋषि श्रावक समिति को उचित सहायता मिली । मारवाड़, मेवाड़, मालवा, दक्षिण, गुजरात, पंजाब आदि प्रान्तों से सैकड़ों व्यक्ति पूज्य श्री के दर्शनार्थ आये ।

साधु सम्मेलन के नियमों का प्रतिपालन कराने के लिये जो डेप्युटेशन निकला, जिनमें हेमचन्द भाई, दुर्लभजी भाई आदि मुख्य थे—प्रारंभ में मंगलाचरण स्वरूप पूज्य श्री के दर्शनार्थ सादड़ी आया ।

जैन समाज भूषण लाला ज्वालाप्रसादजी पूज्य श्री के दर्शन करने के लिये सादड़ी आये । लालाजी ने महाराज श्री को महेन्द्रगढ़ की ओर विहार करने के लिये प्रार्थना की । पूज्य श्री ने महेन्द्रगढ़ की ओर विहार करने में विशेष लाभ समझ करके महेन्द्रगढ़ की ओर ही विहार किया ।

सांडेराव नामक ग्राम में पूज्य श्री का आगमन हुआ । यहाँ दुर्लभजी त्रिभुवन्तजी जोहरी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि—जयपुर में शास्त्र सशोधन के लिये साधुओं की एक सभा होने वाली है—जिसमें आप का सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है—अतः आपको शीघ्र जयपुर पधारने का निर्मंत्रण है ।

यहां से पाली पधारे । पाली में आत्मारथी मोहन ऋषिजी म० ठा० २ उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ठा० ५ पण्डितराज श्री मणीलालजी महाराज ठा० ६ का सम्मेलन हुआ । शास्त्र सशोधन के लिये परस्पर विचार विमर्श हुआ ।

यहां से जोधपुर पधारे । यहां श्री रामलालजी महाराज ठा० ३ मिले । जोधपुर से क्रमशः विहार करते हुए पीपाड़ में पूज्य श्री का आगमन हुआ, यहां श्री माणक ऋषिजी महाराज ठा० २ मिले । सर्व मन्त्रों के साथ पूज्य श्री मेड़ने पधारे । यहां पर पूर्वजों की इवेली देखी, तदनंतर पुष्कर जी में आने पर ब्रह्माजी के मन्दिर में अत्यंत प्राचीन ऋषभदेवजी का चित्र देखा—जिनके मुख पर मुखवस्त्रिका बंधी हुई थी । पश्चात् अजमेर पधारे । यहां पण्डितराज श्री घासीलाल जी महाराज ठा० ८ मिले ।

इस प्रकार किशनगढ़ होने हुए जयपुर पधारे । पूज्य श्री के स्वागत के लिये उपाध्याय आत्मारामजी महाराज, शतावधानी श्री रत्नचन्द्रजी महाराज, युवाचार्य श्री काशीरामजी महाराज, आदि सर्व—

साधु मण्डल और सैकड़ों नरनारी आये । सब सन्त जौहरी काशीरामजी की हवेली में ठहरे ।

प्रातः काल ८ से १० बजे तक और मध्याह्न काल में १ से ४ बजे तक साधुओं की सभा होती थी, जिसमें शास्त्रान्तर्गत संशयास्पद स्थलों पर सविवेचन निर्णय होता था ।

राम बाग का चिड़िया घर और अजायबघर देखे । लाला ज्वाला-प्रसादजी दर्शनार्थ आये । तदनंतर यहां से विहार करके रिंगस खंडेले होते हुए नीमके भाणे आये । यहां सिद्धहस्त लेखक कविराज अमरचन्द्रजी और स्वहृद प्रिय श्रीचंद्रजी महाराज से सम्मेलन हुआ—जोकि प्रतापीपूज्य श्री मोतीरामजी महाराज द्वारा महेन्द्रगढ़ से पूज्य श्री के स्वागत के लिये भेजे गये थे ।

सब संत नारनौल होकर महेन्द्रगढ़ पधारे । यहां पण्डित रत्न श्री पृथिवीचंद्रजी महाराज श्री श्यामलालजी महाराज आदि मुनिवर तथा लाला जी का सकल परिवार एवं अन्य जन समुदाय पूज्य श्री के स्वागत के लिये आया ।

पूज्य श्री स्थानक में पधारे । यहां प्रतापी पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज के दर्शन किये । दोनों पूज्य एक पाट पर विराज कर मंगलाचरण फरमाया । यह दृश्य बड़ा रमणीक था । पूज्य श्री लालाजी के अतिथि भवन में बिराजे ।

पूज्य श्री महेन्द्रगढ़ में ९ महीना ९ दिन विराजे । इस बृहत्काल में श्रीमद्भगवती सूत्र सम्पूर्ण तथा अनेक चरित्र व्याख्यान में कहे गये । व्याख्यान में लालाजी एवं उनका सकल परिवार आया करता था । उनके अतिरिक्त अनेक जैन जेनेतरी ने व्याख्यान का लाभ उठाया । लालाजी ने महाराज श्री के व्याख्यानों का लाभ लेने के लिये पंचकूला एवं हैद्राबाद आदि शहरों से अपने परिचितों को आमंत्रण देकर बुला लिया । कडा आदि संस्थाओं को लालाजी ने दान देकर उपकृत किया । इस प्रकार ७-८ हजार रूपयों का व्यय सत्कार्य में किया गया । तपश्चर्या भी आश्रम में हुई ।

चतुर्मास में देहली श्री संघने पूज्य श्री को देहली की ओर विहार करने के लिये प्रार्थना की अतः चतुर्मास समाप्त होने पर पूज्यश्री ने देहली को विहार किया। पूज्यश्री के पाटोदी पहुँचने पर लाला ज्वालाप्रसादजी सपरिवार दर्शनार्थ आये। यहां से गुड़गांव (छावनी) होते हुए महरोली (कुतुब) आये। पूज्य श्री के स्वागत के लिये युवाचार्य श्री काशीरामजी महाराज अपनी शिष्य मण्डली सहित कुतुब पधारे। यहां से चिगग देहली और नई देहली होते हुए शहर में पधारे। पूज्य श्री के स्वागत के लिये जन समूह उमड़ पड़ा था। पूज्य श्री महावीर भवन में विराजमान हुए। यहां के श्रोता विज्ञ होने से पूज्यश्री व्याख्यानों का अच्छा रस लेते थे।

तदनंतर पूज्य श्री ने सदर सब्जी मंडी नये बाजार में कुछ कुछ दिन व्यतीत किये, जिससे पूज्य श्री के व्याख्यानों की धूम लग गई।

तदनंतर पूज्य श्री की इच्छा आगरा होकर मालवा एवं दक्षिण प्रान्त में जाने की थी; किन्तु यू० पी (जमना पार) और पंजाब के अनुमानतः ४०० व्यक्तियों ने पूज्य श्री को यू० पी० और पंजाब में विहार करने के लिये प्रार्थना की।

पूज्य श्रीने यू० पी० की तरफ विहार किया। लोहारा मराय, चागपत, हिलवाड़ी, बामनोली, एलम, कांदला, गंगेरू, तीतरवाड़ा, आदि ग्रामों में विहार करते हुए नावों के पुल से जमनापार होकर पंजाब पधारे। उक्त यू० पी० के स्थानकों पर मन्दिरों के समान स्वर्ण कलश सुशोभित हैं। यद्यपि इस प्रान्त में मूर्ति पूजक जैनों का बाहुल्य है—तथापि स्थानक वासियों का सर्वदा ऊँचा ही रहता है।

इस प्रकार पूज्य श्री वरमत, अम्बाला, पटियाला, होकर नाभा पधारे। यहां पण्डित रामस्वरूपजी, कवि अमरचंदजी एवं महायती टोपड़ीजी आ० ८ का परस्पर सम्मिलन हुआ। तदनंतर मलेर कोटला आये। यहां श्री फकीरचन्दजी फूलचंदजी एवं अताबधानी श्री रत्नचन्द्रजी, तथा युवाचार्य काशीरामजी महाराज से मिलन हुआ। यहां से रामपुर होकर लुधियाने पधारे। यहां स्वविर श्री जयरामदासजी म० श्री

सालगरामजी म० विराजमान थे । उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज श्रुतावधानी जी एवं युवाचार्य जी श्रावक श्राविकाओं सहित पूज्य श्री के स्वागत के लिये पधारे । सर्व सन्त प्रेम के साथ एक भवन में विराजमान हुए ।

यहां से पूज्य श्री की इच्छा पंचकूला गुरुकुल की ओर जाने की थी, किन्तु अमृतसर से २१ श्रावकों का टेप्युडेशन पूज्य श्री के दर्शनार्थ आया और अर्ज करने लगा कि—अमृतसर में पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज आप से मिलना चाहते हैं । अतः अमृतसर पधारे ।

पूज्य श्री वयोवृद्ध श्री सोहनलाल जी महाराज की गुरुतम आज्ञा को नहीं टाल सके और अमृतसर की ओर विहार कर दिया । फगवाड़े होकर जालंधर पधारे । यहां पूज्य श्री को स्थविरपदविभूषिता विदुषी महामती श्री पार्वतीजी के माथ ११ घंटे तक शास्त्रीय चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हुआ । लाला ज्वालाप्रसादजी यहां पर पूज्य श्री के दर्शनार्थ आये ।

यहां से विहार करने पर कपूरथले में वृद्ध संत नारायणदामजी म० पं० नृपतरामजी म० से मिलन हुआ । तदनंतर गुरु के जड़ियाले पधारे । यहां कई वर्षों से पत्री का और परम्परा का झगड़ा—जो कि श्रावकों में पड़ा हुआ था उमे मिटाया और परस्पर प्रेम करवा दिया ।

तदुपरांत पूज्य श्री अमृतसर पधारे । यहां श्रीमान् गेंदामलजी के बगीचे में ठहरे । साथ में युवाचार्य काशीरामजी भी थे । शहर में सूचना पहुंचने पर जन समूह उमड़ आया । पूज्य श्री सोहनलालजी म० के कई संत पूज्य श्री के स्वागत के लिये आये । पूज्य श्री अपनी शिष्य मण्डली सहित पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज की सेवा में विराजे । तीन दिनों तक दोनों पूज्यों का परस्पर प्रेमालाप अति दर्शनीय एवं यह दृश्य जैन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किये जाने योग्य है ।

तदनंतर जालंधर, बंगिया, नया शहर, राहो, बलाचौर, होते हुये रोपड़ पधारे । यहां उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ने अपने शिष्य मण्डल एवं श्रावक श्राविकाओं को साथ लेकर पूज्य श्री का स्वागत किया ।

यहां से सर्व सन्तों ने खरबड़ होकर पंचकूला के लिये प्रस्थान किया। लाला ज्वालाप्रसाद जी सेठ जमनालाल जी एवं कर्मचारियों सहित गुरुकुल के छात्रों ने पूज्य श्री प्रमुख साधु मण्डल का सादर स्वागत किया।

जैनेन्द्र गुरुकुल के भव्य सामायिक भवन में जो कि साहित्य भवन से युक्त है और जिसके निर्माण के लिये लाला ज्वालाप्रसाद जी ने अनुमातः (१२०००) रुपये व्यय किये हैं, मुनिमण्डल ने निवास किया। गुरुकुल का प्रशांत वातावरण मनो मोहक है। कल कल निनाद करने वाले छोटे २ झरने अविरल गति से प्रवाहित होते रहते हैं। पक्षियों का मधुर संगीत मन को आनंदित किये बिना नहीं रह सकता। ब्रह्मचारी मण्डल शारीरिक मानसिक और अध्यात्मिक उन्नति के लिये सर्वदा प्रयत्नशील देखा गया है। इस भयावह जंगल में गुरुकुल द्वारा मंगल स्थापित किया गया है। गुरुकुल के सामने से पक्की डांम्बर की सड़क तथा रेलवे लाईन शिमला तक जाती है। अतः यह स्थान अत्यंत सुन्दर प्रतीत होता है।

बैशाख कृष्ण २-३-४ को गुरुकुल का महत्त्वपूर्ण वार्षिकोत्सव था। अनुमानतः १०००-११ सौ व्यक्ति उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये थे। पूज्य श्री एवं उपाध्याय जी महाराज के व्याख्यानो का जनताने खूब लाभ उठाया। जैन समाज की सुप्रसिद्ध महिला श्रीमती लेखवती जैन बी. ए., एम. एल. सी. भी उत्सव में सम्मिलित थी। उक्त महिला की अपील से (१४०००) रुपयों की एक भारी रकम गुरुकुल को दानस्वरूप प्राप्त हुई। विद्यार्थियों के मापण एवं गायन भी जनसमूह को आकर्षित किये बिना नहीं रहे।

उक्त उत्सव में सम्मिलित होने वाले श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य श्री को अपने अपने शहरों में चतुर्मास करने के लिये साग्रह प्रार्थना की—किन्तु रेड्डी बालों की प्रार्थना को स्वीकार किया।

तदनंतर शिमला के श्रावकों की विनती, उपाध्याय जी की प्रेरणा और शिमला देखने की लालसा ने पूज्य श्री को शिमला की ओर प्रस्थान करने के लिये बाध्य कर दिया। पंचकूला गुरुकुल से विहार करके पिंजोर आये। यहां पटियाला नरेश द्वारा निर्मित विशाल सप्त मंजला वगीचा है, जो कि अत्यंत सुन्दर एवं दर्शनीय है।

यहां से कालका आये। और यहां के स्थानक में निवास किया।

यहां से पूज्य श्री एवं उपाध्यायजी प्रमुख सन्त शिमला के लिये रवाना हुए। यहां से शिमला ५५ माइल है जिसमें ४५ माइल की चढ़ाई और १० माइल का उतार है।

कालका से शिमला तक का प्राकृतिक दृश्य अति रमणीक है। सर्पाकार चलने वाली मड़क और १०३ सुगंधों में प्रवेश करके चलने वाली रेल की पटड़ियें बड़ी मनोहर मालूम होती हैं। छोटे २ झरने कल कल स्वर से मधुर संगीत गाते हुए प्रतीत होते हैं। एक और विशाल काय उत्तंग शिखरों वाला भूधर और दूमरी ओर अति गहरा गर्त हृदय में विचित्र भावों का संचार करते हैं। गिरि निकुंजों से बहने वाला शीतल मन्द-समीर मुनिजन के अंग स्पर्श करके मानों प्रणाम करता हुआ प्रतीत होता था। मुनियों के आगमन में पक्षी मण्डल मानों हर्षोत्फुल्लित होगया क्योंकि वह उनके आगमन में स्वागत गान गारहा था। मेघ घटाएँ पर्वत से टकरा कर पर्वत को टुकड़े २ कर देना चाहती हैं; ऐसा प्रतीत होता था कि—मानों वे नगकी उच्चता से विद्रेष करती हैं।

इस प्रकार मनोन्म दृश्यों का आनंद लेने हुए माधु मण्डली कसौली धर्मपुग, मोहन, कंडागट, सोगी, और तार दूनी में विश्रान्ति प्राप्त करती हुई शिमला-शिखर पर पहुंची। सर्व सन्त मालरोड़ पर स्थित विशाल दिगम्बर जैन धर्म शाला के चतुर्थ खण्ड में विराजे। यह समय भारत सम्राट पंचम जार्ज की रजत जयंती का था। अतः शिमला की चौगुनी शोभा बढ़ गई थी। सहस्रस्वर का बाजा एवं पलटन इत्यादि अपूर्व वस्तुएँ दृष्टिगत हुईं।

शिमला शाही निवास स्थान है । धनिकों की विशाल भूमि है । यहां की शोभा अति मनोरम है । शीतल पवन और मोहक दृश्य हृदय को आनंदित करने वाले हैं । एक और पूंजी पतियों के विशाल काय मन्दिर विलासिता का मधुर संगीत सुना रहे हैं । दूसरो और रिकशा खींचने वाले मजूरों का दृश्य कंगाली का नग्न नृत्य करता है ।

जैन समाज भूषण लाला ज्वालाप्रसादजी सपरिवार पूज्य श्री के दर्शनार्थ आये । पूज्य श्री का जाहिर व्याख्यान Public lecture हुआ । लालाजीने धर्मशाला के फण्ड में २५१) रूपये दिये । तदनंतर मुनि मण्डली विहार करके पुनः पंचकूला आई ।

यहां कई दिनों तक व्याख्यानो का ठाठ रहा । पश्चात् उपाध्याय आत्मारामजी महाराज ने लुधियाने की ओर, पूज्य श्री ने देहली की ओर विहार किया । अम्वाला, कुरुक्षेत्र होते हुए करनाल पधारे , यहां लाला ज्वालाप्रसादजी दर्शनार्थ पधारे । यहां से बरसत, पानीपत, देहरा डोकर राकमखेड़ा पधारे । राकमखेड़ा के कुम्भकार, स्वर्णकार, ढरजी प्रमुख, जातियां मी माधुमार्गी धर्म का प्रति पालन करने वाली हैं । तदनंतर राजखेड़ा, बडाखेड़ा एवं सब्जी मण्डी होकर मि० आषाढ शुक्ला ३ बुधवार को चांदनी चौक देहली पधारे । पूज्य श्री के यहां के स्वागत के लिये कुछ लिखना पिण्टपेपण मात्र होगा । यहां महावीर भवन में विराज मान हुए ।

इस प्रकार पूज्य श्री को देहली से गृ० पी० पंजाब आदि प्रान्तों में परिभ्रमण करके पुनः देहली आने में अनुमानतः १००० माइल का दीर्घ विहार हुआ । सब क्षेत्रों में २-३ दिन से अधिक नहीं ठहरे । पूज्य श्रीका सब क्षेत्रों में खाना स्वागत हुआ । एवं धर्म का उद्योत भी अच्छा हुआ । प्रभावना भी अच्छी वितरण की जाती थी । यद्यपि लाहोर श्यालकोट, जम्मु शवलपीण्डी आदि शहरों के भावकों ने पूज्य श्री को उक्त शहरों को स्पर्श करने के लिये साग्रह प्रार्थना की किन्तु विवशता के कारण पूज्य श्री उक्त क्षेत्रों में नहीं जा सके; क्योंकि ऋषि सम्प्रदाय के माधुओं का सम्मेलन ३-३ वर्षों में होना चाहिये-ऐसा

नियम है । यदि वह सम्मेलन चार वर्ष में भी नहीं होगा तो अनुचित होगा ।

देहली भारत का केन्द्रस्थान है । यहां भारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले श्रावकों ने भी पूज्य श्री के व्याख्यानो का अच्छा लाभ उठाया । प्रवर्तिनी श्री रत्न कंवरजी महाराज ठा० ८ ने भी यहां ही चतुर्मास किया । लाला जी ने भी व्याख्यानो का लाभ उठाने के लिये किराये पर मकान लेकर देहली में ही निवास किया—आपने इन दिनों में अनेक संस्थाओं को सहायता तथा गरीबों के गुप्त दान दिया ।

पूज्य श्री यहां श्रोताओं की इच्छानुसार भगवती सूत्र का २० वां शतक फरमाते थे और श्री कल्याण ऋषि जी व्याख्यान में भीमसेन हरिसेन चरित्र फरमाते थे । पर्युषण पर्व में अन्तगढ सूत्र सम्पूर्ण फरमाया ।

संबत्सरी के दिन ५००-७०० श्रोताओं के बीच में महावीर जैन स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रीमान् गिरधारीलाल जी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि “ पूज्य श्री के उपकारों और व्याख्यानो को देखते हुए आपकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना है । आपके अनुवादित शास्त्रों और लिखित ग्रंथों से जैन समाज का जो भारी उपकार हुआ है वह जैन इतिहास के लिये मूल्यवान् सामग्री है । हमारी यह सभा आपके ऋण से उद्भूत होने के लिये कुछ भी नहीं कर सकती है । जिस प्रकार से सुदामा के तन्दुल भी कृष्ण के लिये कम आदर की वस्तु नहीं थी, अतः यह सभा आप की सेवा में “ जैन दिवाकर ” की पदवी प्रदान करती है । आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे । ” पश्चात् सारी सभा ने उसका समर्थन किया ।

तत्पश्चात् पूज्य श्री ने फरमाया कि यह गुरुतर भार आप मेरे कंधों पर किम लिये रख रहे हैं । सेवक में यह भार वहने की क्षमता नहीं है । एक आचार्य पद भी पूरी तरह से निभजाय तो मौभाग्य की बात समझेंगे ।

तदनंतर आलोचना का पाठ सुनाया । इस प्रकार सानंद पर्युषण पर्व समाप्त हुआ । पर्युषण की तपश्चर्या का वर्णन करना व्यर्थ है; क्योंकि

पूज्य श्री के प्रताप से तपश्चर्या का ठाठ लगा हुआ था । यहां के वृद्ध श्रावकों का कहना है कि ऐसा तप १५ वर्षों में कभी नहीं हुआ ।

पूज्य श्री के दर्शन के लिये पंजाब, यू० पी० हरियाणा, मारवाड़, मेवाड़, मालवा, वरार, खान देश, दक्षिण, तैलंग, - कर्णाटक आदि सुदूर वर्ती प्रान्तों के लोग मैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए थे ।

हैडमास्टर श्री गिरधारीलालजी के आग्रह से श्री महावीर जैन हाईस्कूल में पूज्य श्रीने ' सर्वमान्य धर्म ' पर गारगभित व्याख्यान दिया था । ३०० विद्यार्थी, सब अध्यापक और अनेक जैन-जैनेतर उपस्थित थे । हैडमास्टर ने पूज्य श्री के रोचक प्रभावशाली व्याख्यान की प्रशंसा करके आभार प्रदर्शित किया ।

आश्विन कृष्ण ९ को अमृतमर से लाला साहेब रतनलालजी तथा जंडियालेवाले राजा साहेब टेकचन्दजी आदि पांच श्रावक दर्शनार्थ आये थे और सुखशाता के समाचार पृष्ठने के बाद प्रार्थना की कि:—

शास्त्र सुधार और जैनधर्म का देश-विदेश में प्रचार हो ऐसा कार्य करने का है, इसलिये आप जैसे विद्वान आचार्य की सहायता की परमावश्यकता है । अतः कृपा करके आप चतुर्मास समाप्त होने के बाद अमृतमर अवश्य पधारे ।

पूज्य श्री ने उत्तर में फरमाया कि आप जानते ही हैं कि मुझे पहिले दक्षिण में जाकर साम्प्रदायिक-सम्मेलन आदि कार्य करने की आवश्यकता है । फिर जैसी स्पर्शना होगी वैसा देखा जायगा ।

उन्होंने कहा—“कृच्छ्र दिन के बाद पंजाब से मुख्य २ श्रावकों का एक डेप्युटेशन इस विषय में आपको प्रार्थना करने के लिए आने वाला है वह आपको अवश्य पंजाब की तरफ विहार करायेगा ” ऐसा कह कर चले गये ।

पूज्य श्री देहली पधारे जब से ही जलग २ बाजार वाले अपने २ बाजार पावन करने पूज्य श्री से नाग्रह अर्च कर रहे थे । मंदर में बिगजित स्थविर मुनि श्री दीपचन्दजी म. के पं० शिष्य मुनि श्री लाज-पवरापजी ने दो वक्त व्याख्यान में पधार कर अर्च की, परिपदा ने भी

साग्रह समर्थन किया । चौमासे के प्रारम्भ में दो बाजारों की आज्ञा रखली होने से पूज्य श्री ने स्वीकार की । चातुर्मास के बाद करीबन् ८०० मिल दक्षिण में पधारे का होने से कहीं अधिक ठहरने की सम्भावना न होने से दोनों बाजार स्पर्शने के भाव से आश्विन शु० १२ बुधवार को सदर बाजार पधारे । अन्यान्य बाजार के श्रोता अत्यधिक संख्या में आने लगे ।

कार्तिक कृ० २ रविवार को कॉन्फरेंस के प्रमुख श्री हेमचन्द्र भाई पूज्य श्री के दर्शनार्थ पधारे । दो घण्टे पूज्य श्री और प्रमुख सा० के बीच में समाज संगठन, सम्बत्सरी ऐक्यता आदि विषयों पर वार्तालाप हुआ । दूसरे दिन सन्जी मण्डी पधारे । श्रीमान् सेठ लाला शेरसिंह जी के मन्य बंगले में ठहराये गये । सभी बाजारों के जैन जैनेतर श्रोता आते रहे । जैन समाज भूषण दानवीर लाला ज्वालाप्रसादजी अपने पुत्ररत्न को पंचकूला गुरुकुल में प्रविष्ट कराने को जाते और लौटते समय पूज्य श्री के दर्शनार्थ ठहरे । रविवार होने से वकीलों और राजकीय लोगों के आग्रह से दुपहर में १॥ घण्टा सप्त कुव्यसन पर जाहिर व्याख्यान हुआ ।

महावीर विद्यालय में “विद्या से उभयलोक में लाभ” बताकर पूज्य श्री विहार कर पुनः महावीर भवन पधारे । दीपावली के रोज महावीर प्रभु के जीवन में से अनुकरणीय विषयों को सुनाया । दूसरे रोज प्रातः ६॥ बजे से पुच्छीस्सुणं (वीर स्तुति) और उत्तराध्ययन सूत्र (वीर प्रभु की अन्तिम भेट रूप खजाना) मूल पौने तीन घंटे सुनाया । बाद में उत्तराध्ययन का महत्व सुनाया ।

श्रीमान् लाला कोकनमलजी संस्वाल की मातेश्वरी श्रीमती मंगादेवी जीने अपने दिशाल भवन का आधा हिस्सा धर्म स्थानक के लिये दिया है । यह स्थानक सब साधु साध्वी काम में लेने लगजायँ, इस हेतु से मंगलाचरण रूप पूज्य श्री को उस स्थानक पर व्याख्यान फरमाने की श्रावकों की प्रार्थना से कार्तिक शु० ८ को पूज्य श्री ने उस स्थान में व्याख्यान फरमाया । (शय्या) दान पर श्री भगवती सूत्र में जयन्ति बाई का, स्रगढाङ्ग सूत्र में उदक पेढाल का और स्थानक

की दलाली के लिए दशाश्रुतस्कंध में श्रेणिक महाराज के ढंढेरा का जो अधिकार है; वह स्पष्टतया सद्बोध के साथ फरमाया ।

कार्तिक शुक्ला १० को होशियारपुर के डेप्युटेशन ने पूज्य श्री को पोष शु० २ के पूर्व होशियारपुर पधारने की प्रार्थना की । क्योंकि पोष शु० २ को आचार्यपद महोत्सव, कई दीक्षाएँ और कान्फरेन्स की जनरल कमेटी होने वाली है । पूज्य श्री ने जो उत्तर अमृतसर के डेप्युटेशन को दिया वही इस डेप्यु० को दिया ।

का० शु० १४ को बहुत पोषधोषवास हुए । परिषदा भी अत्यधिक थी । पूज्य श्रीने भगवती सूत्र के २४ वें शतक का प्रथमोद्देश पूर्ण किया । मुनेवरों का पारस्परिक प्रेम और गुणग्राहकता बताई गई ।

पूर्णिमा को धर्म प्राण लौकाशाह की जयंति मनाने का उपदेश फरमाया । सर्वत्र सूचनाएँ हुई और दूसरे दिन श्री लौकाशाह जयंति मनाने के लिये महावीर भवन के चौक में आम सभा हुई । सभी मुनिराज, सभी साध्वियाँ और अनेक श्रावक श्राविकाओं की परिषद जुड़ी । सम्पूर्ण चौक खचाखच भर गया था ।

प्रारम्भ में पूज्य श्री ने जैन धर्म को अनादि अनन्त सिद्ध करके काल दोष से धर्म के नाम में घुसे हुए विकारों को हटाने वाले जैन क्रांतिकार श्रीमान् लौकाशाह का जीवन वृत्तान्त, मूर्तिवाद की उत्पत्ति, माधुमार्गी जैनों की प्राचीनता, मन्वे अहिंसादि धर्म पर १॥ घण्टा व्याख्यान फरमाया । बाद में मुनि श्री मूलचन्दजी म०, श्री० कल्याण कृपि जी म०, श्री० हरिकृपि जी म० और श्री० लाजपतराय जी म०, के व्याख्यान हुए ।

प्र० श्री० गन्धर्व जी म० ने शिष्या परिचार के साथ हित-शिष्या का रोचक भजन फरमाया । महावीर विद्यालय वालों ने पूज्य श्री के गुणानुवाद का संस्कृत अष्टक अर्थ सहित सुनाया । उत्पश्चात् अग्र-गण्य श्रावकों ने पूज्य श्री के यातुर्मास में हुई ज्ञान प्राप्ति, अनेक प्रकार के लाभ, शान्ति और उपकार बताकर जीव होने वाला विरह दुःख प्रगट किया ।

प्रवर्तीनी जी श्री० रत्नकंवर जी म० के चातुर्मास से बाइयों में धर्म जागृति, तपस्या और उपकार हुए, इसका वर्णन करते हुए; महा-मतीजी के ज्ञानादि गुणों की तारीफ की ।

पूज्य श्री ने चातुर्मास के अनुभव, भाइयों की ज्ञानजिज्ञासा, भक्ति भाव, प्रेम आदि की प्रशंसा की । इस वक्त चतुर्विध संघ में विरह दुःख छा रहा था । सब गद्गदित थे । श्री० छोटेलाल भाई ने अन्त में सभी का आभार मान कर महावीर प्रभु के जयनाद कराये ।

अन्त में पूज्य श्री के मुखारविंद से मंगल पाठ सुन कर सभा विसर्जन हुई ।

मार्ग० कृ० १ को पूज्य श्री का विहार होने को था । सब संतों को पक्खी के उपवास का पारणा था । और श्रावक श्राविकाओं का अत्याग्रह होने से पूज्य श्री प्रातः स्वयं गोचरी पधारे । पत्तलवाली गली में विराजती अतिजीर्ण बुढ़ा आर्याजी को दर्शन दिये ।

व्याख्यान में देहली श्री संघ की ऐक्यता की प्रशंसा और आन्तरिक त्रुटियों को दूर करने को फरमाया । फल स्वरूप शास्त्रज्ञ श्री मुन्नालाल जी भाई ने किसी विरोध से ३८ वर्ष से बारादरी के स्थानक में आना वन्द कर दिया था, वे पूज्य श्री के ज्ञानादि गुणों से आकृष्ट होकर दर्शनार्थ आने लगे थे । पूज्य श्री को भी आपने शास्त्र रहस्य की कई बातें बताई, उनको पूज्य श्री की विहार की तैयारी के समय कुछ आगेवान् श्रावक लाये । पूज्य श्री ने मतभेद का मतलब संक्षिप्त में समझाकर विरोध मिटा दिया । परस्पर खमत खामणा हुई और श्री मुन्नालालजी ने स्थानक में आते रहने का स्वीकार किया । मैकड़ों श्रावकों ने हर्ष-ध्वनि से महावीर प्रभु और पूज्य श्री के जयनाद से भवन का गुञ्जा दिया, पूज्य श्री ने विहार किया ।

विहार के समय महावीर जैन हाईस्कूल व महावीर जैन विद्यालय का विद्यार्थी मण्डल, अध्यापकगण आदि लाइन सर चलते थे । बाद में पूज्य श्री ठा० ५ पं० मुनि नाथूलाल जी म० ठा० ६ चलते थे । बाद

में हजारों जैन जैनेतर पुरुष जयनाद से बाजार गर्जाते चल रहे थे। इसके पीछे कन्याशाला की बालिकाएँ श्रेणीबद्ध चलती थी। पीछे प्रवर्तिनीजी श्री० रत्नकंवरजी म० ठा० ८ और सैकड़ों श्राविकाएँ चौविंसी स्तवनों से बाजार गर्जाती चल रही थी। करीबन् १ मील लम्बा जुलूस था। चांदनी चौक से ठंडी सड़क दरियांगंज होते हुए देहली दरवाजे के बाहर वृक्ष की छांया में पूज्य श्री ठहर गये। मंगलिक सुनायी। कुछ जनता पीछे लौटी और कुछ साथ ही चली। तीन मील पर काशी नरेश के 'काशी भवन' में विराजे। शांति भगवान् के स्तवन के बाद जीव 'दया (विश्व का अचल प्रेम) से अपन खुद शांति के बरताने वाले बन सकते हैं ' इस विषयक स्पष्टीकरण करके संगठन को निभाने की सूचना के पश्चात् मंगलिक सुनायी। अनेक विध व्रत प्रत्याख्यान हुए। बहुत श्रावक श्राविका शाम तक वहीं ठहरे। दो संत तथा कई श्रावक रात्रि को भी रहे।

जनता एक आवाज से कहती थी कि, पूज्य श्री के शान्तिमय वर्ताव और ज्ञानामृत की वृष्टि से इस चौमामे में अभूत पूर्व आनन्द आया। पुनः ऐसी ही कृपा करने की साग्रह विनती करने लगे। लोगों की पूज्य श्री के प्रति हार्दिक प्रेम भक्ति का दृश्य रोमांचक एवं प्रभावक था।

अब पूज्य श्री विहार में हैं। मार्ग में अनेकानेक घोर परीपह मढ़ते हुये, गांव गांव में भगवान् महावीर का लोककल्याणकारी संदेश सुनाते जा रहे हैं। जहां जाते हैं वहीं व्याख्यानादि के ठाठ लग जाते हैं और जैन जैनेतर सभी आप से धर्म चर्चा करके महान लाभ उठाते हैं।

वर्तमान समय में पूज्य श्री की सेवा में—व्याख्यानी श्री कल्याण ऋषि जी, माताकारी श्री मुलतान ऋषि जी, तपस्वीजी श्री फतेह ऋषि जी वैयावर्ची श्री हरि ऋषि जी चार जिह्व हैं। सब के सब बड़े आत्माकारी एवं गुविर्नीत हैं। सर्व मुनि मंडल पूज्य श्री की सेवा में ज्ञान-दर्शन चारित्र्य का बंधन लाभ उठा रहा है।

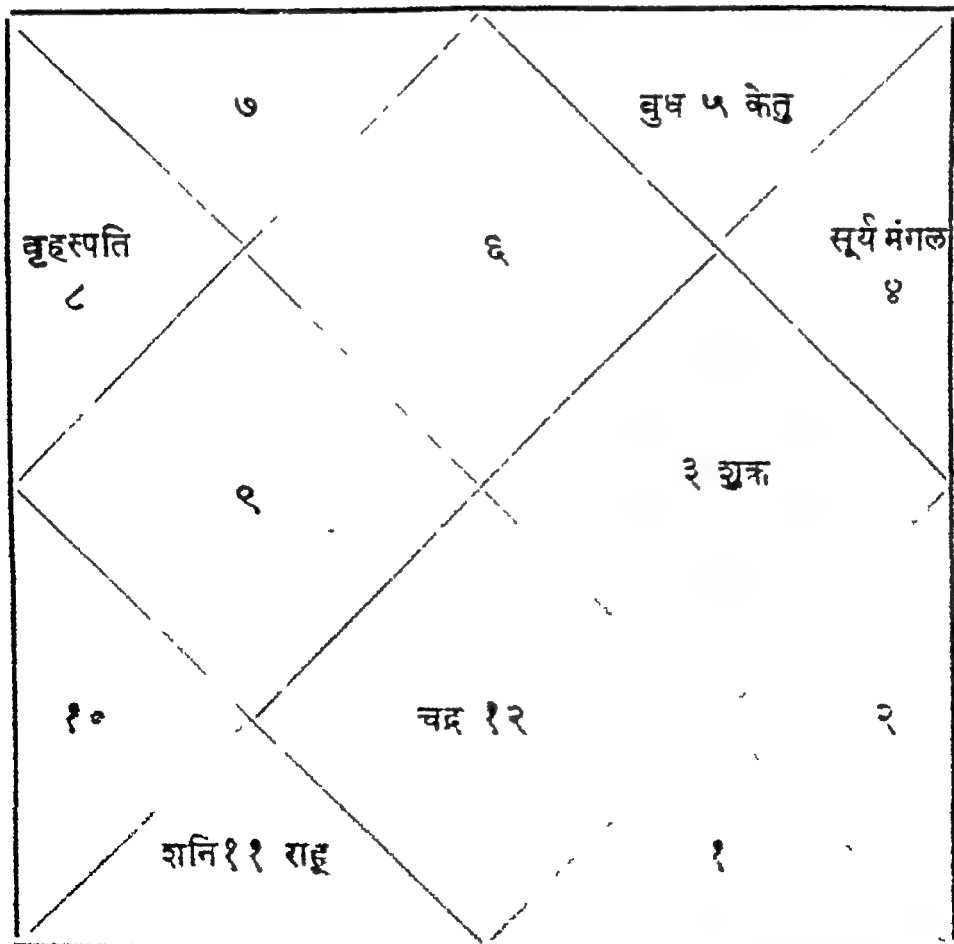
पूज्य श्री स्थानकवान्नी जैन संसार के प्रकाशमान सूर्य हैं। जैन साहित्य की गोभा वृद्धि में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण

३२ जैनाग्रमों का हिन्दी अनुवाद करके तो आपने समाज पर वह असीम उपकार किया है, जो जैन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा । प्रभु महावीर से प्रार्थना है कि—पूज्य श्री चिर काल तक जैन धर्म का उद्योत करते रहें और भव्य जनों को अपने प्रवचन सुधारस से परितृप्त करते रहें ।

पूज्य श्री का जन्म लग्न ।

[पूज्य श्री का यह जन्म लग्न भूल के कारण जीवन चरित्र के प्रारम्भ में नहीं दिया जा सका; अतः एव पाठको के परिचय के लिये यहां अन्त में दिया जा रहा है ।]

शुभ सम्बत १९३३ भाद्रपद कृष्ण ४ बुध नासरे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ४०—३४ दिनमान ३२—४५ तत्रेष्टम् ११—०—० कन्या लग्ने ।

निवेदकः—

भत्री, ऋषि श्रावक समिति ।

श्रीमती विदुषी सती ' अनारदेवी ' का संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त ।

आप—पटियाला स्टेट के अन्तर्गत महेन्द्रगढ़ (कानोंड) नगर के निवासी, अग्रवाल वंशावतंस, दक्षिण हैदराबाद के बादशाह हि० इ० सरकार महवृत्त अलीशाह के खास जौहरी, राजा बहादुर के प्रतिष्ठितपद से अलंकृत, श्री स्थानक वासी जैन धर्म के स्तंभस्वरूप, श्वे० स्था० जैन कान्फरेंस का चतुर्थ अधिवेशन हैदराबाद में अपने निजी स्वर्च से कराने वाले, अनेक संस्थाओं व सभाओं को सहस्राधिक संख्या में द्रव्य की सहायता देने वाले, श्री जैन धर्म के परमादरणीय ३२ सूत्रों के उद्धार का व अमूल्य प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कराने वाले, ऐसे स्वर्गीय श्रीमान् लाला सुखदेवमहायजी की सुपुत्री हैं । तथैव सुशीला, पति भक्तिपरायणा, सेवा प्रिया, सरल एवं विनम्र स्वभाव वाली, हजारों रुपयों का दान धर्म स्वयं करने वाली तथा सामयिक प्रेरणा द्वारा अपने परिवार से कराने वाली, चारों तीर्थ की यथोचित सेवा भक्ति उद्धार भावों से करने वाली, ब्रह्म निबन्ध और अठारह तपोमय धर्म का लाभ लेने वाली, स्वर्गीया श्रीमती भगवती देवीजी की आप प्राणों से प्यारी आत्मजा हैं ।

श्रीमान् लाला बालाप्रसादजी की आप बड़ी बहन हैं । लालाजी अपने व्यक्तित्व के एक अद्वितीय मन्पुरुष हैं । आपका स्वभाव अतीव सरल एवं शान्त है । छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्नेह मत्कार करना आपकी आदरणीय विशेषता है, जो श्रीमानों में विरलही कहीं मिला करती है । श्रीमान् होकर भी निगभिमानी होना, यह एक उच्च आदर्श है । आपका रहन सहन इतना मीठा और सादा है कि—आपको देखने वाले मन्त्रन महिमा आश्चर्य चकित होजाते हैं । आप बड़ेही कोमल हृदय के पुरुष हैं । कितनेही अमहाय एवं अनाथ भक्तियों का आपकी तरफ से पालन होता है । महेन्द्रगढ़ में आपकी तरफ से दान शाला लगी हुई है,

जहां से अनेक दीन हीन मनुष्य, प्रतिदिन भोजन पाते हैं। शीतकाल में गरीबों को कंबल और सोढ़ा वगैरह भी बांटा करते हैं। आपका साहित्य प्रेम भी प्रशंसनीय है। आज तक सैकड़ों छोटे बड़े ग्रंथ, और ४२०००) के महान् व्यय से मुद्रित जैन धर्म के महामान्य ३२ सूत्र हिन्दी अनुवाद सहित, आपकी तरफ से अमूल्य वितरण किये गये हैं। अब भी कोई न कोई पुस्तक प्रतिवर्ष भेंट स्वरूप प्रकाशित होती ही रहती है। साधु साधवियों के प्रति होने वाली आपकी भक्ति अपूर्व है। अनेक दीक्षा महोत्सव आपकी तरफ से हुये हैं और प्रतापी पूज्य श्री मोतीरामजी म० का महेन्द्रगढ़ में तथा शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज का इन्दौर में, आचार्य पदारोहण महोत्सव के कराने का असीम लाभ भी आपने ही उठाया है। गुरुकुल पंचकूला को, आपकी तरफ से महती सहायता मिली है। आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में, गुरुकुल समिति ने आपको जैन समाज भूषण की पदवी से अलंकृत किया है। पूज्य पिताजी के स्मारक में वहां साहित्य भवन तथा सामायिक भवन, ८-९ हजार के स्वर्ण से बनाया है। इसके अतिरिक्त २००००-२५०००) की और भी चंदा आदि में सहायता दी है। अपने निवास स्थान महेन्द्रगढ़ में भी पूज्य पिताजी के नाम से एक बृहत् पुस्तकालय एवं वाचनालय चल रहा है। पाथरड़ी (अहमदनगर) जैन पाठशाला को २१०० और कडा (अहमदनगर) जैन पाठशाला को १२०० का दान दिया है। इसी वर्ष श्रावण में महेन्द्रगढ़ विराजित प्रतापी पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, जो उत्तमव का समस्त व्यय आपकी तरफ से ही हुआ था। यही नहीं, पूज्य श्री की पवित्र स्मृति में ३०००) का दान भी निकाला है। इस प्रकार समाज हित के लिये आज तक लक्षाधिक द्रव्य का सद्व्यय आपने किया है।

आपकी मौजार्ई श्रीमान् लालाजी की धर्म पत्नी भी बड़ी उदार हृदया एवं धर्मनिष्ठा हैं। गृहकार्य में दक्ष और सभी से प्रसन्न चित्त रहने वाली हैं। स्त्री स्वभाव सुलभ ईर्ष्या और गर्व तो आपमें देखने को नहीं मिलता। चारों तीर्थ की बभार्थ तथा सेवा भक्ति करने वाली हैं।

समय समय पर संवर, सामायिक, पौषध, बेला तेला आदि तप धर्म भी खूब करती रहती हैं। प्रकृति इतनी शान्त है कि-घर के नोकर चाकर एवं अन्य जन आपकी सर्वदा प्रशंसा करते रहते हैं। इस प्रकार वाईजी का पितृपक्षीय परिवार बड़ाही आदर्श परिवार है।

आपका जन्म सं० १९३९ श्रावण सुदी पंचमी के दिन महेन्द्रगढ़ में हुआ तथा विवाह संम्बन्ध भी यहां पर सं० १९४९ के माघ मास में बनारस निवासी धर्मात्मा श्रीमान लाला विश्वेश्वरदासजी के सुपुत्र लाला रामदासजी के साथ बड़ेही ठाठवाठ से संपन्न हुआ। किन्तु कराल काल की कुटिल गति के कारण यह स्नेहसम्बन्ध विशेष काल न रह सका। दक्षिण हैदराबाद में जवाहिराव की दुकान होने के कारण आपके पिताश्री सुखदेवसहायजी समस्त परिवार सहित हैदराबाद में ही रहते थे, इसलिये आप भी वहीं रहने लगी थी। उस समय बुद्धावस्था के कारण तपस्विराज श्री केवल ऋषिजी महाराज भी हैदराबाद में स्थिरवास से रहे हुये थे, सेवा में श्री अमोलक ऋषिजी महाराज थे। उक्त मुनिराजों के पास भर्मा-पदेश भ्रवण कर आपको वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। फलतः सं० १९७१ के माघ में श्रावक के बारह व्रत धारण किये। तब से व्रतों का निरतिचार पालन, धर्म ग्रन्थों का पठन-मनन, उपवास बेला तेला आदि तप करती हुई धर्म ध्यान में ही अपना बहुमूल्य समय बिताने लगी। अपनी अन्य स्वधर्मी बहनों को भी बारह व्रतों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 'श्रावक के बारह व्रत' नामक पुस्तक श्री अमोलक ऋषिजी म० से सविस्तार लिखा कर एवं १००० हजार प्रति छपाकर अमूल्य वितरण की। श्रावणी जाति की सौ० गुलाबबाई तथा हुंनड़ जाति की सौ० जवेर बाई-दोनों आखिरी एवं महा तपस्विनी श्राविकाओं का मत्संग होने से आपके ज्ञानादि गुणों में अच्छी वृद्धि हुई।

आपकी प्रवृत्ति वैराग्य भाव में स्वभावतः ही है। इसीलिये ज्ञानादि गुणों में अपनी आत्मा को रमाती हुई एवं बहुत ही सीधे सादे रहन सहन व स्नान पान से रहती हैं। जिस किसी के भी साथ रहने रहने का व बातचीत का प्रसंग आता है तो आप सामाजिक सम्बन्ध की बातें

बहुत कम करती हैं, इसके विपरीत धर्म सम्बन्धी त्याग वैराग्य की तथा चारों तीर्थ के गुणानुवाद की ही बातें किया करती हैं। समय-समय पर शास्त्रों में की अनेक सद्बोधप्रद कथाएँ भी सुनाया करती हैं, जिससे अन्य मतानुवादी वहनों को भी जैन धर्म की अनुरागिनी बनाकर उन्हें अनेक प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान कराती हैं—पाप से बचाती हैं। गृहकार्य करते समय भी जीव जन्तुओं की रक्षा का बहुत उपयोग रखती हैं; भतः आश्रम के काम में भी संवर निपज्जा लेती हैं। आप बड़ी ही विचारवान विदुषी श्राविका हैं। आपके जगदम्बाप्रसादजी पुत्र रत्न हैं, जो व्यापार कला में कुशल-विनय-विवेकादि गुणालंकृत—अतीव धर्मनिष्ठ हैं। पुत्र वधू भी बड़ी सुशीला एवं चतुर हैं। दो पौत्र और दो पौत्रियाँ हैं, यों आपका सभी परिवार सुखद एवं सुयोग्य है।

तपस्विराज भी केवल ऋषिजी म० का स्वर्गवास होने के पश्चात् भी अमोलक ऋषिजी म० के पास तीन महापुरुषों की दीक्षा, आपके पिछा श्रीने १००००) रुपये के खर्च से हैदराबाद में कराई थी, तब आपने भी वहनों का उत्साह बढ़ाकर यथोचित प्रत्येक कार्य में भाग लेकर उत्सव को खूब दिपाया था। जब श्री अमोलक ऋषिजी म० शास्त्रोद्धार सम्बन्धी कार्य के लिये सिकंदराबाद (दक्षिण) में छः वर्ष तक विराजमान रहे, तब भी आप वहाँ यथावसर दर्शनार्थ जाती थी और ज्ञानादि गुणों में अभिवृद्ध करती हुई महान् धर्म लाभ लेती थी। महाराज श्रीने कर्नाटक देश में बिचरते हुये जब रायचूर में चौमासा किया, तब भी आपने लाला जी ज्वालाप्रसादजी के साथ वहाँ रहकर धर्माराधन किया था। मिरज गांव में जब श्री स्थविर पद विभूषित रत्न ऋषिजी म० श्री अमोलक ऋषिजी म० पं० श्री आनंद ऋषिजी म० ठा० छः से विराजमान थे, तब लालाजी के साथ दर्शनार्थ वहाँ गई थी और पाभरड़ी पाठशाला को लालाजी ने जब २१००) रुपये दिये तब आपने भी अपनी तरफ से १२५) भेंट किये थे। सं० १९८९ ज्येष्ठ शुक्ल १२ बुधवार को इन्दोर में श्री अमोलक ऋषिजी म० के आचार्य पदारोहण (पूज्य पद) महोत्सव पर भी लालाजी के साथ पधारी श्री और उत्सव में विशेष भाग लिया था।

सं० १९९० चैत्र एवं वैशाख में अजमेर नगरी में बृहत् साधु सम्मेलन हुआ था, २३८ साधु और ४० आर्याजी तथा ६०-७० हजार श्रावक श्राविका आदि एकत्र हुये थे, उस समय श्रीमान् लालाजी भी स्वतंत्र मकान लेकर संपूर्ण परिवार के साथ वहां रहे थे । ऐसे अपूर्व अवसर पर चौदह ही प्रकार के दान की उत्तमोत्तम वस्तुओं का संग्रह आपके घर पर था । सैकड़ों साधु साधवियों को अढलक भाव से प्रति लाभ कर अद्वितीय लाभ लिया जाता था । उस समय साधु साधवियों ने लालाजी के घर का नाम ' कुंतयावण की हाट ' रक्खा था—अर्थात् जिस समय जो वस्तु चाहिये, उस समय उसी वस्तु का जोग प्रायः लालाजी के घर से मिलता था । वही नहीं, प्रतिदिन १००-१५० स्वधर्मियों का भोजन भी आपके घर होता था । अजमेर पधारे हुये चतुर्विध संघ तथा जैनेतर लोग भी कहते थे कि—जैसा दान और सेवा का लाभ लालाजी ने लिया, वैसा दूसरा कोई नहीं ले सका । उक्त अवसर पर आप भी वहां थी और आलस प्रमाद का त्याग कर चारों तीर्थ की सेवा का महान् लाभ लेती थी—अपने हाथ सेही दान देने का व सेवा भक्ति करने का काम करती थी । सं० १९९१ में महेन्द्रगढ़ (पटियाला) में पूज्य श्री मोतीरामजी म० वृद्धावस्था के कारण पहिले ही विराजमान थे और इसी समय पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी भी वहां पधारे थे, तथा चौमासा भी किया था । उस समय लालाजी ने पंचकूला गुरुकुल के अभ्यापक व ब्रह्मचारियों को तथा हैदराबाद कलकत्ते आदि स्थानों से अपने मन्त्रिणियों को बुलाकर एवं धर्माश्रयन तपश्चर्या आदि कराकर चौमासा खूब ही दिपाया था । इस अवसर पर आपने भी अठारह तप किया था, आपके साथही उद्यमी-लाल की दादी तथा मातेश्वरी ने—विरनुदयाल की मातेश्वरी ने—भाई जुगलकिशोरजी ने—हैदराबाद वाले गमलालजी की बहू ने—लालाजी के पांच नौकरों ने—तथा बैरागी देवीचंद ने—इस मांति तेरह अठारह हुई थी । इसके अतिरिक्त और भी उपवास, बेला, तेला, पचोला, आंविल, दया, पोषध, सामायिक के मास समन (३१ सामायिक एक साथ) चारों संघ, सप्त व्यसन के त्याग आदि हुये थे । और भी न्यायवान् पूर्ण होने

के बाद हमेशा दलाली करके कुछ न कुछ प्रत्याख्यान सभी को कराती थी। इस समय अठारह तप की खुशी में आपने अपने पास के द्रव्य में से २०००) रुपये सत्कार्य में लगाने के लिये अर्पण किये थे; उन्हीं के खर्च से यह ' परमात्ममार्ग दर्शक ' नामक ग्रंथ का द्वितीय संस्करण पाठकों को अमूल्य भेंट दिया जाता है ।

निवेदकः—
मंत्री, ऋषि श्रावक समिति

विषय सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मंगलाचरण	१	योग निरोध	२४
प्रवेशिका	२	अवगाहना और उर्ध्व गमन	२५
तीर्थंकर गोत्र प्राप्ति के २० बोल	३	सिद्ध-शिला	२६
टिप्पण में दिगंबरीय १६ कारण	४	अनन्त सिद्धों का एकत्र समावेश	॥
प्रकरण १ ला अर्हंत गुणानुवाद	५	आठ और इकत्तीस गुण	२७
जन्म का शुभ प्रभाव	॥	इकत्तीस दोषों का अभाव	२८
शरीर का वर्णन	६	अनेक नाम	२८
वार्षिक दान	८	सिद्ध सुख की उपमाएँ	२९
दीक्षा व तप का वर्णन	८	अन्यमतों की काल्पनिक सिद्ध अवस्था	३०
कर्मशत्रु पराजय की अनोखी रीति	९	सिद्ध स्वरूप की सप्त भंगी	३१
अनंत चतुष्टय की प्राप्ति तथा समव-		सिद्ध स्वरूप के षट् कारक	३२
सरण की रचना	१०	नाम कीर्तन	३३
द्वादश प्रकार की परिषदा	११	आठ मूल गुण	३४
देवता का प्रभाव	॥	प्रकरण ३ रा प्रवचन गुणानुवाद	३७
अतिशय	१२	प्रचन का अर्थ	॥
आन्तरिक गुण	१२	प्रचन की उत्पत्ति	॥
सार्थ इकत्तीस नाम	१३	द्रव्य विद्या की उत्पत्ति	३८
अनंत उपकार	१४	टिप्पणी में सर्वज्ञ का अस्तित्ववाद	३९
सर्व देवों से अर्हंत की विशेषता	१५	जिन वाणी के ३५ अतिशय	४०
आश्चर्यकारी गुण	१६	द्वादशांग का स्वरूप	४३
चौबीस तीर्थंकरों के नामों का—		चौदह पूर्व का ज न	४७
द्रव्यार्थ और भावार्थ	१७	जिन वाणी का अनादित्व	४८
संक्षिप्त गुण कीर्तन	२१	आत्मणों की उत्पत्ति	५०
प्रकरण २ रा सिद्धगुणानुवाद	२३	वेदों की उत्पत्ति	५१
सिद्धपद कौन प्राप्त करसकता है	॥	साक्ष्य मन का समय	५१
केवली समुद्धान्त	॥	वेदों में हिंसा	५२

वारह उपांग	५५	चार अनुयोग	९६
जैनागम लिखने का समय	५८	व्यवहार और निश्चय	"
आगमों की श्लोक संख्या	५९	बहु सूत्री की १६ उपमाएँ	९९
महानिशीथादि आगम	५९	करण—सत्तरी और चरण सत्तरी	१०३
आगम ज्ञान की हानि के कारण	६०	बहु सूत्री—गुण कीर्तन	१०५
जिनवाणी से महान् लाभ	६१	प्रकरण ७ वाँ तपस्वी गुणानुवाद	१०७
प्रकरण ४ था गुरुगुणानुवाद	६३	आत्मा अनादि से तपस्वी है	"
परमात्मा से भी गुरु का आधिक्य	६३	पुद्गलो के भोग से दुःख है	"
गुरु के ३६ गुण	६४	तप अन्तराय के कारण	१०९
वन्दना करने की विधि	६५	तप अन्तराय तोड़ने के उपाय	१११
वन्दना के ३२ दोष	६६	अट्ठाईस लब्धियाँ	११७
तेतीस अशातना	६९	पंचम काल में लब्धि क्यों नहीं	११८
आशातना का फल	७१	तप मद नहीं करना	११९
गुरु—भक्ति की विधि	७२	तपोमूर्ति धन्या अणगार	११९
एकाक्षर प्रदाता गुरु का महत्व	"	तप के विषय में कढ़ाई का—	
गुरु गुण कीर्तन	७३	उदाहरण	१२०
प्रकरण ५ वाँ स्थविर गुणानुवाद	७७	लोभी वनिये का उदाहरण	१२१
स्थविर शब्द का अर्थ	"	तप का फल	१२१
दो प्रकार के स्थविर	"	सज्जन और असज्जन तप का अन्तर	१२२
लौकिक स्थविर भक्ति	७८	नव प्रकार के निदान	१२३
तीन प्रकार के स्थविर	८२	वारह प्रकार का तप	१२५
स्थविर भक्ति की रीति	८४	तप में परम पद की प्राप्ति	१२६
प्रकरण ६ था बहुसूत्री गुणानुवाद	८६	प्रकरण ८ वाँ मन्त्रवत्फलता	१२८
बहु सूत्री कीर्तन	"	संघ और वत्सलता का अर्थ	"
सूत्रों में सप्त प्रकार के वर्णन	"	साधु के अनेक नाम	१२९
मान गद्य	८८	साधु के २७ गुण	१३०
पार निश्चय	९५	मायवी का विशेष कल्प	१३१
पार प्रमाण	९५	भावक शब्द का विशेषार्थ	१३१

श्रावक के २१ गुण सविवेचन	१३४	सम्यक्त के आठ दोष	१९७
श्राविका के गुणों में विशेषता	१५०	सम्यत्व का फल	२०१
संघ भक्ति के १७ प्रकार	१५१	सम्यक्त्व सम्बन्धी प्रश्नोत्तर	२०२
संघवत्सलता के लिये सद्बोध	१६३	विचार शुद्धि	२०७
राजा के सैन्य का उदाहरण	१६६	प्रकरण ११ वाँ विनय	२१०
सूत्र की साक्षी से निंदा व स्तुति—		विनय से सर्व गुण प्राप्ति	२१०
का फल	१६७	विनय रूप कल्पवृक्ष	२१२
संघवत्सलता का फल	१६९	विनय के ७६ भेद	२१४
प्रकरण ९ वाँ ज्ञान उपयोग	१७०	विनीत के १५ गुण	२१५
जीवका लक्षण—उपयोग	„	विनयवानो की भावना	२१६
उपयोग के दो प्रकार	१७१	प्रकरण १२ वाँ आवश्यक	२२२
तीन अज्ञान	„	आवश्यक क्यों करना	२२२
मति और श्रुत ज्ञान	„	गुरुवन्दना—तिखुत्ता	२२३
दोनों में भेद	१७४	ईरियावही	„
अवधिज्ञान	१७५	तसुत्तरी	२२४
मनः पर्यय ज्ञान	१७६	लोगस्स	२२५
दोनों में भेद	„	क्षेत्र विशुद्धि	२२६
केवल ज्ञान	१७७	नमुत्थुणं	„
चार दर्शन	१७८	इच्छामिणं	२२७
शुद्ध उपयोग का फल	१७९	प्रथम आवश्यक—सामायिक	„
प्रकरण १० वाँ दर्शन-सम्यक्त्व	१८३	नवकार महामंत्र	„
सम्यक्त्व का महत्व	„	सामायिक	२२८
मिथ्या दर्शन	१८४	सामायिक का अर्थ	„
तीन करणों का स्वरूप सोदाहरण	„	इच्छामि ठामि	२२९
सम्यक्त्व के २५ दोष	१८६	द्वितीय आवश्यक—चोवीसत्था	२३१
तीन मूढता	„	तृतीय आवश्यक—वन्दना	„
आठ मद्	१९०	चूमा समणो	„
छः अनादान	१९३	चौथा आवश्यक—प्रतिक्रमण	२३४

आगमे तिविहे	३३४	प्रकरण १४ वाँ खिणालवनि-	
दंसण--सम्यक्त्व	२३५	वृत्ति भाव	३००
पांच महाव्रत और २५ भावना	२३६	मन के भ्रमण करने के दो मार्ग	"
पांच समिति, तीन गुप्ति	२३९	मनोनिरोध के उपाय	३०१
छः काया की आलोचना	२४१	अष्टांगयोग	३०४
श्रावक के १२ व्रत और अतिचार	२४२	यम	"
संलेसणा	२५०	नियम	३०५
साधु भी संलेसणा पढ़ें	"	आसन	"
१८ पाप स्थान	२५३	प्राणायाम	३०६
२५ मिथ्यात्व	"	प्रत्याहार	३०७
चौदह समूर्च्छिम	२५४	धारणा	३०८
मांगलिक	२५५	ध्यान	३०९
श्रमण सूत्र	"	समाधि	३१५
श्रमण सूत्र के प्रश्नोत्तर	"	प्रकरण १५ वाँ तप	३१८
पंचम आवश्यक--काउसग	२७६	मुक्ति का कारण तप है	"
छट्ठा आवश्यक--पचक्खाण	२७७	अनशन तप के २७ भेद	"
प्रति क्रमशा सम्बन्धी सूचना	२७८	तपो के यंत्र	३१९
प्रकरण १३ वाँ शील व्रत	२८०	उणोदरी तप के १३ भेद	३२४
शील की महिमा	"	भिक्षाचरी तप के ४६ भेद	३२५
कामके १० वेग	२८१	रस परित्याग तप के १० भेद	३२६
काम विजय के लिये मट्टो :	"	काय क्लेश तप के १८ भेद	३२७
शील की ९ बाढ़	२८६	प्रतिमंस्तीनता तप के ५ भेद	"
शील घालने का फल	२८७	प्रायश्चित्त तप के १० भेद	"
व्रत और अतिचार का स्वल्प	२८९	विनय तप के ८२ भेद	३२८
चरह व्रत	२९०	वैयावृत्त तप के १० भेद	३२९
उत्तम और अपवाद	"	संज्ञाय तप के ५ भेद	३३०
अतिचार के १२४ भेद	२९३	ध्यान तप के ४८ भेद	"
४९ भाग ४४१ भेदों	२९५	चित्रसंग तप के २५ भेद	३३२

प्रकरण १६ वाँ चेइय-दान	३३४	भ्यास	३७९
चेइय शब्द पर विचार	"	ज्ञान का महात्म्य	"
दान की महिमा	३३५	प्राचीन काल की स्थिति	३८०
दान का अर्थ और भेद	३३८	पुरुष की ७२ कलाएँ	३८०
अनुकंपादान	३३९	स्त्रियों की ६४ कलाएँ	३८१
संग्रह दान	३४०	प्राचीन काल का धर्माभ्यास	३८२
अभय दान	३४१	अर्वाचीन काल की स्थिति	३८३
करुणादान	३४८	विद्या का प्रत्यक्ष प्रभाव	३८३
लज्जा दान	३४९	ज्ञानार्थी के विचार	३८६
गर्व दान	३५०	ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है	३८७
अधर्म दान	३५१	प्रकरण २० वाँ सूत्र भक्ति	३९०
धर्म दान	३५२	तीर्थंकर की वाणी का प्रभाव	"
प्रत्युपकार दान	"	सूत्रभक्ति की विधि व सद्बोध	३९१
कीर्ति दान	"	सूत्र भक्ति के ८ दोष	३९४
दान देने की विधि	३५३	सूत्र भक्ति का फल	३९७
दातार के गुण	३५४	प्रकरण २१ वाँ प्रवचन प्रभावना	३९९
दान में देने योग्य वस्तुएँ	३५७	प्रवचन का अर्थ	"
पुण्य के ९ प्रकार	३५८	आठ प्रभावना	"
दान लेने वाले पात्र	३५९	प्रवचन प्रभावना	४००
पात्रों को देने का फल	३६१	धर्मकथा प्रभावना	"
दान का गुण	३६२	वक्ता के गुण	"
प्रकरण १७ वाँ वैयावच्च-भक्ति	३६४	श्रोता के गुण	४०१
वैयावच्च के ९१ भेद	"	चतुर्विध धर्म कथा के १६ भेद	"
वैयावच्च का महाफल	३६५	निरपवाद प्रभावना	४०६
प्रकरण १८ वाँ समाधि भाव	३६७	त्रिकालज्ञ प्रभावना	४०८
क्रोधाग्नि का प्रावृत्त्य	"	तप प्रभावना	४०९
क्षमावानों की भावना	३६८	मृत प्रभावना	"
प्रकरण १९ वाँ अपूर्व ज्ञाना-		विद्या प्रभावना	४१०

कवि प्रभावना	४११	संपके लिये दृष्टान्त	४१६
प्राचीन जन प्रभावक	३१२	प्राचीन व अर्वाचीन प्रवृत्ति	४२२
वर्तमान स्थिति का दिग्दर्शन	४३३	अब भी चेतो	४२७
		उपसंहार	"

श्री परमात्म-मार्ग दर्शक ।

॥ श्री परमात्मने नमः ॥

“ मङ्गलाचरणम् ”

ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेषः,

प्रभवानन्दनन्दितम् ।

निष्ठितार्थमजं नौमि ,

परमात्मानमव्ययम् ॥

—:०:—

जो परम अर्थात् उत्कृष्ट विशुद्ध आत्मा के धारक हैं, अथवा परा-
उत्कृष्ट मा-कैवल्य लक्ष्मी से जिनकी आत्मा संयुक्त हो चुकी है; जो अनंत-
ज्ञान रूप लक्ष्मी के घनाश्लेष से उत्पन्न हुए परम अतीन्द्रिय अनंत आनंद
से सर्वदा आनंदित हैं; जो निष्ठितार्थ हैं अर्थात् सब प्रयोजन पूर्ण होने के
कारण कृतार्थ हैं; जो संसार में आकर फिर जन्म नहीं लेने के कारण
अज हैं; जो अव्यय अर्थात् अविनाशी नाश रहित हैं; ऐसे श्री सर्वज्ञ
सर्वदर्शी परमपिता परमात्मा को मेरा त्रिकुण तथा त्रियोग की विशुद्धि
से बारंबार नमस्कार हो ।

प्रवेशिका ।

“अप्पा—सो—परमप्पा” ।

—:०:—

तत्त्वज्ञ महान् सत्पुरुषोंका फरमान है कि— “ आत्मा है वही परमात्मा है ” अर्थात् आत्मा का जो निज-शुद्ध सत्य स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है । परन्तु अनादी कर्मों के प्रसंग से यह आच्छादित होने के कारण, आत्मा नाम से पहचाना जाता है । जैसे व्यावहारिक सत्कर्मों द्वारा सामान्य मनुष्य भी भट (सिपाइ), तलार (कोतवाल) मंत्री (प्रधान), राजा और महाराजा पदको प्राप्त होते हैं, वैसे ही यह आत्मा आस्रोक्त ऊंच (अच्छे) कर्तव्यों द्वारा, सम्यक्त्व आदि गुणस्थानारोहण करता-करता, अंत में परमान्म पदको (तीर्थंकर पदको) प्राप्त करता है । अन्य पदों को प्राप्त हुए प्राणी का तो पतन (पड़ना) भी हो जाता है, परन्तु जो आत्मा परमान्म पदको प्राप्त हुई है, वह कदापि नहीं पड़ती है । अर्थात् अनंतानंत काल तक परमान्माही बनी रहती है और अक्षय, अव्याबाध, निगमय सुख भोगनी है । ऐसा अप्रतिपाती और सर्वोत्कृष्ट सुख भय जो परमान्म पद है, उसे प्राप्त करने के लिए सर्व सुखार्थी मुमुक्षु जनोंको अभिलाषा होवे, यह स्वाभाविक ही है । और इस अभिलाषा-वांछाको पूर्ण करने का उपाय भी, सर्वज्ञ प्रभुने मनुष्य जीवों पर परम कृपालु होकर जैनागम-शास्त्र द्वारा फरमाया है, प्रकाश किया है । उसी उपायको यहां परमात्मा और पर आत्मा के हितार्थ, यथा बुद्धि विस्तार युक्त बताकर, इस परमान्म पदको प्राप्त करने के प्रति, प्रवृत्त करना चाहता है:—

आर्या-गाथा

अरिहंत सिद्ध पवयणे, गुरुथेरे बहुस्सुए तवस्सीसु ।
 वच्छलया य तेसिं । अभिक्खनाणोवगये ॥ १ ॥
 दंसण विणय आवस्सए य, सीलव्वय निरइयारे ।
 खणलव तव चियाए, वेयावच्चे समाहीए ॥ २ ॥
 अपुव्व नाण गगहणे, सुयभत्ती पवयणे पभावणाय ।
 एएहिं कारणेहि, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥
 —ज्ञाता सूत्र, अ० ८

भाषा-दोहे

अरिहत सिद्ध सूत्र गुरु, स्थविर बहु सूत्री जान ।
 गुण करता तपस्वी तणा । उपयोग लंगावत ज्ञान ॥ १ ॥
 शुद्ध सम्यक्त्व नित्य आवश्यक, व्रत शुद्ध शुभध्यान ।
 तपस्या करता निर्मली । देत सुपात्रे दान ॥ २ ॥
 वयावच्च सुख उपजावता, अपूर्व ज्ञान उद्योत ।
 सूत्र भक्ति मार्ग दीपत, ब्रह्मे तीर्थकर गोत ॥ ३ ॥

—:०:—

भावार्थ—(१) अर्हंत भगवंत के गुणानुवाद (२) सिद्ध भगवंत के गुणानुवाद (३) प्रवचन-शास्त्र अर्थात् श्री जिनेन्द्र की वाणी के गुणानुवाद (४) गुरु महाराज के गुणानुवाद (५) स्थविर महाराज के गुणानुवाद (६) बहु सूत्री-उपाध्याय महाराज के गुणानुवाद (७) तपस्वी महाराज के गुणानुवाद (८) ज्ञान में बारम्बार उपयोग लगाना (९) सम्यक्त्व निर्मल पालना (१०) गुरु आदि पूज्य पुरुषों की विनयभक्ति करना, (११) निरंतर पढ़ावश्यक-प्रतिक्रमण करना, (१२) शील ब्रह्मचर्य आदिक व्रत-ग्रन्थाख्यान निरतिचार—दोष रहित पालना (१३) सदा निवृत्ति वैराग्यभाव रखना (१४) बाह्य-प्रगट और अभ्यंतर-गुप्त तपश्चर्या करना (१५) सुपात्र दान उदार भावों से देना (१६) गुरु, तपस्वी, गिलाणी, (गेगी) नवदीक्षित,

इन की वैयावृत्य-सेवा भक्ति करना, १७ समाधि भाव-क्षमा करना १८ अपूर्व-नित्य नए ज्ञानका अभ्यास करना १९ सूत्रभक्ति-जिनेश्वरजी के वचनों का भक्ति भाव पूर्वक श्रवण, पठन, मनन करना और २० जैन धर्मकी तन मन धनसे, प्रभावना—उन्नति करके उसे दिपाना । इन बीस कामों के करते करते जब कभी उत्कृष्ट रसायण आवे—अर्थात् हूबहू रस आत्मा में परगमे, उन गुणों में आत्मा तल्लीन होवे, तब तीर्थंकर गोत्र उपार्जन होता है । अर्थात् उस आत्मा को आगामी तीसरे जन्म में, तीर्थंकर पद—परमात्म पद की प्राप्ति होती है । *

अब इन बीसही बोलों का, आगे पृथक् पृथक् प्रकरणों में सविस्तर वर्णन किया जायगा ।

* उमास्वामीकृत तत्त्वार्थाधिगम सूत्र की छठी अध्याय में कहा है—

सूत्र—दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्षणं
ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी संघमाधुसमाधि-
वैयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन — भक्तिरावश्यक
परिहाणिमार्ग प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य ॥ ३ ॥

अर्थ—सम्यक् दर्शन की परमोत्कृष्ट विशुद्धि, २ विनययुक्त नम्रता रखना, ३ जीवव्रतादिव्रत अतिचार-दोष रहित पालना, ४ अभीक्षण-सदा वारम्बार ज्ञान में उपयोग लगाना, ५ संवेग-वैराग्यभाव रखना, ६ सुपात्र को यथा शक्ति दान देना, ७ तपश्चर्या करना, ८-९ संघ और साधू की वैयावृत्य करके समाधि उपजाना, १०-१३ अर्हंत, आचार्य, बहुमूत्री और शास्त्र-इन चारों की आज्ञाका भक्ति-पूर्वक आराधन करना, १४ सामायिकादि छः आवश्यक, निरंतर परम शुद्ध भाव में रहना, १५ सम्यग्-ज्ञानादि जो मोक्ष मार्ग है, उसकी अनुष्ठान और उपदेश आदि द्वारा प्रभावना-महिमा प्रगट करना, और १६ अर्हंत शासन के अनुष्ठान करने वाले ज्ञानी, तपस्वी, बाल-वृद्ध-साधु, शिष्य, ग्लानी (रोपी) आदि की वसन्तता भक्ति करना । इन सोलह कामों के करने से, तथा इन के २-४ आदि यथा शक्ति गुणोंका आराधन करने से जीव, तीर्थंकर गोत्र उपार्जन करता है । ये सोलह बोल, उक्तोक्त माया में कटे हुए बीस बोलों में ही समाहित हैं ।

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

प्रकरण—पहिला

“ अर्हत-गुणानुवाद ”

अहो अर्हत भगवंत! आप पूर्व जन्म में बीस बोलोंमें से कुछ या सब बोलों की आराधना करके, महान्-पुण्य रूप महालक्ष्मी का संचय करके, मध्य में स्वर्ग नर्क का एक भव करके, मति भ्रुति अवधी इन तीन ज्ञानों से युक्त होकर, सर्वोत्तम निष्कलङ्क कुल में मातेश्वरी को उत्तमोत्तम १४ स्वप्न अवलोकन होने के साथ ही अवतरते हो। उसे च्यवन कल्याण कहते हैं। उस समय आपके पुण्य के प्रभाव से आपके पिताश्रीजी के घरमें उत्तम द्रव्य (रत्न सुवर्ण वस्त्राभूषण व सुगन्धित द्रव्यों) की वृष्टि होती है, घर-पुर-देशमें, धन-धान्य-निरोगता-सुवृष्टि आदि सुख-संपत्ति की वृद्धि होती है, मातेश्वरी को शुभ दोहद-ढोहले होते हैं, वे दोहद देवयोग से सर्व पूर्ण होते हैं; नव मास आदि काल सुख से पूर्ण होता है। जब आप जन्म धारण करते हो उसवक्त तीनों ही लोक में महा दिव्य प्रकाश होता है जिसमे आश्चर्य-चकित हो नर्क के जीवों को निरंतर दुःख देने वाले यम-परमाधामी भी, नेरियों (नर्कके जीवों) को मारना छोड़ देते हैं। अस्तु जब निरंतर दुःखानुभव करने वाले नर्क के जीवों को भी सुखानुभव होता है तो अन्य जीवों को सुख होवे, इस में संशय ही क्या? अर्थात् आपके जन्म के समय निगोद से लगाकर सर्वार्थ-सिद्ध तक सुख शान्ति का वरताव होता है। उस समय आपके

पुण्य से आकृष्ट (खेंचे) हुए छप्पन्न कुमारिका देवी, और चौंसठ इन्द्र आदि असंख्य देव देवी, और आपके पिता आदि अनेक गण मनुष्य, जन्मोत्सव बड़ी धूम धाम के साथ करते हैं । इसे जन्म कल्याण कहते हैं ।

—“जन्मकाल ही महापुरुषों का जब करता है जग कल्याण ;
तो फिर समझ लीजिये उनका कैसा होगा भविष्य महान ।”

अहो परमैश्वर्य के धारक प्रभू ! आपके शरीर की रचना भी एक अलौकिक-अद्भुत होती है । समचउरंस संस्थान से संस्थित अंगो-पांग, सब संपूर्ण अत्यंत मनोहर मानोपेत होते हैं । पर्वत के शिखर जैसा १२ अंगुल ऊंचा, अतिश्याम (काले) चिकने कुर्वली पड़े हुए दक्षिणवर्त सघन बालों से भरा हुआ, सुशोभित मस्तक है । अष्टमी के चन्द्र जैसा भलभलाट करता हुआ ललाट (लिछाड) है । संपूर्ण चन्द्र तुल्य गोलाकार सौम्य प्रदीप्त कान्तीवंत मुखारविंद है । परमाणोपेत दोनों कर्ण हैं । धनुषाकार काली भौं हैं । कमल-पुष्प सम विकसित नेत्र हैं । गरुड़ पक्षी जैसी लम्बी सरल नासिका है । दाहिम की कली (दाणे) जैसे अत्यन्त-श्वेत पंक्तिबन्ध ३२ दाँत हैं । शंख जैसी चार अंगुल प्रमाण ग्रीवा (गरदन,) सिंह समान स्कन्ध और नगर के प्रधान द्वार की भोगल जैसे जानु- (घुटने) तक लटकते हुए हाथ हैं । रक्तवर्ण, मांस से पुष्ट, चन्द्र-सूर्य-शंख-चक्र-माथीया-मच्छ आदि सर्व शुभ लक्षणों से अलंकृत करतल (हथेली) हैं । छिद्र रहित करांगुली, और रक्त वर्ण नख हैं । विस्तीर्ण, विगाल (चौड़ा), पुष्ट तथा श्रीवत्स साथियेसे अंकित हृदय है । पुष्ट, उतरते हुए पामे वाला, मन्स्य (मच्छ) जैसा उदर (पेट) है । पद्म कमल जैसी विकश्वर गंगावर्त-सी नाभी है । केयूरी सिंह के समान कटि भाग है । अश्व सम गुम पुरुष चिन्ह है । कपोत जैसा निर्लेप श्वाण्डिलस्थान है । हाथी की घंड जैसी उतरती हुई जंघा और मांस से पुष्ट गुम जानू (मोटे) हैं । कछुवे जैसा सुमंस्थित चरण (पग) और रक्त वर्ण बाने चिकने नख हैं । पर्वत-मगर-ध्वजा-आदि सर्व

शुभ लक्षणों से अलंकृत, उदय होते हुए सूर्य जैसे दैदिप्यमान रक्त वर्ण वाले चरणतल हैं। किं बहुना आप का सभी शरीर, एक हजार आठ उत्तमोत्तम लक्षण तथा तिल मश आदि व्यंजन करके विभूषित, सर्व दोषों से वर्जित, निर्धूम अग्नि एवं ऊगते सूर्य जैसा दैदिप्यमान, भलभलाट करता हुआ अति ही सुन्दर मनोहर होता है। चन्द्रमा के प्रकाश जैसी शरीर की प्रभा पड़ती है। नख और केश (बाल) मर्यादा से अधिक अशोभनीक बढ़ते नहीं हैं। रक्त और मांस गोदुग्ध से भी अति उज्ज्वल (श्वेत) और मधुर (मिष्ट) होता है। श्वाशोश्वास में पद्म कमल से भी अधिक सुगन्ध महकती है। आपके आहार और निहार को चर्मचक्षुधारक सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते, अवधी आदि ज्ञान वाले ही देख सकते हैं। शरीर को किसी भी प्रकार का अशुभ लेप नहीं लगता। ऐसे सर्वोत्तम शरीर के धारक होते हैं। समस्त लोक में शांत राग रूप (सर्वोत्तम) प्रमाण मानो इतने ही थे कि जितने से आपका शरीर बना है; क्योंकि आपके समान अत्युत्तम शरीर का धारक, इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है। जैसे तारागणों को जन्म देनेवाली तो सब दिशाएँ हैं परन्तु सूर्यको जन्म देनेवाली तो अकेली पूर्व दिशा ही है तैसे ही आप जैसे पुत्र रत्न को जन्म देनेवाली रत्न कुंख धारणी सतीशिरोमणी एक आप ही की माता है।

अहो भगवंत ! आप तीन ज्ञान सहित जन्म लेते हो, इस लिये आपको अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान शुरू से ही होता है। तदनुसार आप संसार व्यवहार साधने के लिये तथा पूर्वोपाजित भोगावली कर्मों को क्षय करने के लिए ही भाव वैराग्य भरते हुए रुक्षवृत्ति से संसार कार्य करते हो; अतः संसार सागर में रहते हुए भी जल में कमल के समान निर्वन्ध रहते हो। अर्थात् कर्मों द्वारा बद्ध नहीं होते हो।

अहो दया सिन्धू ! आप दीन जनों के उद्धार के लिये, धर्म

परायण जनों को धर्म का अव्वल मार्ग दर्शाने के लिये या धर्म की प्रभावना (उन्नति) करने के लिये, जीत व्यवहार का अनुसरण करके दीक्षा जैसे अत्युत्तम कार्य में भी बिलम्ब करते हो, और बारह महीने तक निरंतर एक कोड़ आठ लाख सोनैये (६ मासे सुवर्ण की मोहर) का अमोघ धारा से सवा पहर दिन चढ़े तक दान देते हो ! बारह महीने में तीन अर्ब अठासी कोड़ अस्सी लाख (३,८८,८०,०००००) सोनैये (मोहरों) का दान देते हो । और आप के दान की महिमा भी अचिन्त्य है, अर्थात् आपके दिये दान को केवल दरिद्र लोग ही ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है । परन्तु बड़े बड़े चक्रवर्ती महाराजा और श्रेष्ठ सेनापति आदि मान्य पुरुष भी बड़े आदर भाव से ग्रहण करते हैं; क्यों कि आपके हाथ का दान अभव्य को प्राप्त नहीं होता है, और आपके हाथ का दिया हुआ सोनैया जिसके घरमें जबतक रहता है तबतक उस घरमें महान् रोग, दरिद्रता, उपद्रव आदि दुःख नहीं होते हैं। अहो प्रभू ! आपके हाथ से दिये हुए पुद्गलों में भी, कैसी विचित्र शक्ति प्राप्त होजाती है । हाँ, नीतिकारों ने ठीक ही तो कहा है-

“ उत्तमों के संग से अति नीच भी उत्तम बने ;
स्पर्श मणि के संग से लोहा सुखद कांचन बने । ”

अहो कृपालु देव ! आपको निश्चय है कि मैं इस भवके अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करूँगा, तो भी कर्त्तव्य परायण होकर निश्चय की सिद्धि के लिये व्यवहार साधने के अर्थ, सर्व सांसारिक राज क्रद्धि का विविध विविध त्याग करके दिगम्बर-नग्न होने हो और सुगन्धित-कोमल केशों का स्वहस्त से पंच बूटी लोच कर, 'मिद्राणं नमो किञ्चा' अर्थात् मिद्र भगवंत को नमस्कार कर, दीक्षा वृत्ति धारण करने हो । अर्थात् जावजीव पर्यंत सर्वथा नाश्वर्य योग (जिगने दुःख को दुःख होवे, ऐसे मन बचन काय की प्रवृत्ति) का त्याग करने हो कि उम्मी नमस् आपकी चौथे मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति होजाती है, और उम्मी समय इन्द्र आपके स्कन्ध पर

एक देव-दुष्य नामक वस्त्र की स्थापना करते हैं । परन्तु आप उस वस्त्र को किसी भी कार्य में नहीं लेते हो, अहो आश्चर्यकारी है वैराग्यदशा आपकी ! वह वस्त्र थोड़े ही काल बाद कहीं गिरजाता है, और आप अग्रमादी भाव से भूमण्डल में अप्रतिबन्ध रूप से विहार करते रहते हो ।

अहो जिनेन्द्र ! आप जिस कार्य के लिये प्रवृत्त होते हो, उस कार्य को दत्तचित्त से पूर्ण निश्चल रह कर पूरा करते हो, यही आपकी शूरता-वीरता-धीरता रूप उत्तमता का लक्षण है । अर्थात् दीक्षा धारण किये बाद पूर्वोपाजित वाकी रहे कर्मों का नाश करते समय, देव-दानव-मानवों द्वारा किये हुए अनेक दुःसह परिसह उपसर्ग, आप समभाव के साथ सहन करते हो । उन उपसर्गों से आपके परिणाम किंचित् मात्र भी कम्पायमान-चलाय मान नहीं होते हैं, प्रत्युत विशेष रूप से उन उपसर्गों के सम्मुख दृढ़ होने के कारण वे बेचारे उपसर्ग अपने आप ही डरकर शांत पड़जाते हैं । तप करते हुए आप कदापि विभ्रान्ति धारण नहीं करते । कर्म शत्रुओं को चक-चूर करने के लिए चौथे छूट-अठम-मास-दो-मास यावत् छः छः मास की अत्युग्र तपश्चर्या करके क्षुधा-तृषा-शीत-ताप-दंशमच्छर आदि अनेक दुष्कर काय-क्लेश तप करने में निरंतर संलग्न रहते हो । और नये कर्मोंका बन्धन न होवे, इस लिये मौन वृत्ति धारण करके, एकान्त वासी बनके, सदा ज्ञान-ध्यान-तप-संयम में अपनी आत्मा को तल्लीन बनाके, परम शांत रस में रमण करते ही रहते हो, कि जिससे वे कर्म आपका स्पर्श तक नहीं करते, बेचारे मदा दूर ही रहते हैं ।

अहो नाथ ! मुझे आश्चर्य होता है, कि—संसारि जन, शत्रुओं का पराजय करने के लिए क्रोध में धमधमायमान होकर, संग्राम आदि की योजना करते हैं; परन्तु आपने तो श्रमा-शांत भाव से शत्रुओं का नाश किया, यह अपूर्व युक्ति आपने बहुत ही अच्छी निकाली । इस

१ एक उपवास, २ वेला (दो उपवास) ३ नेला (तीन उपवास)

४ छः महीने के उपवास ।

संसार में प्रत्यक्ष ही देखते हैं, कि—उष्णता से शीत का जोर अधिक होता है । * धूप उतनी शीघ्रता से दहन नहीं कर सकती जितनी कि-शीघ्रता से ठण्ड और बर्फ दहन कर सकती है । अर्थात् शीत काल (सियाले) में जब पाला पड़ता है, तब क्षण मात्र में ही हरे-भरे क्षेत्रसमूह दग्ध होते चले जाते हैं । अस्तु, आध्यात्मिक परम शान्ति की प्रबलता से, कर्म रूप शत्रुओं का दहन होवे तो, इस में आश्चर्य ही क्या है ? इसी भाव पर एक महा कविने, अपनी कविता-मयी भाषा में क्या ही अनूठा कहा है—

—“हाँ, क्रोध का तो नाथ तुमने प्रथम ही क्षय कर दिया ।

फिर कर्म-रिपुओं पर कहो कैसे विजय हासिल किया ॥

हेमन्त में अतिही सुशीतल तुहिन पड़ता है यदा ।

क्या हरितपादपमय सघन वन ध्वस्त नहीं होते तदा ॥”

अहो प्रभू ! इस अनोखी युक्ति से वेचारे चार (ज्ञानावर्णी, दर्श-नावर्णी, मोहनीय और अंतराय) घन घातिक कर्म शत्रू, जब त्रास पाकर थोड़े ही काल में पलायन कर जाने हैं, तो उगी समय आपकी अनंत आत्मिक शक्ति प्रगट हो जाती है । अर्थात् अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य—इन अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है; जिसमें आप सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और भव को एक ही समय में जानने तथा देखनेवाले होजाते हो, ध्यायिक यथाग्यात चारित्र और अनंत दान-लाभ-भोग-उपभोग और वीर्य लब्धि की प्राप्ति होजाती है, और पूर्वोपाजित तीर्थंकरनामकर्म-रूप महापुण्य का उदय होने से स्वाभाविक एवं देवकृत अनेक महान् क्रतुवियाँ प्रगट होजाती हैं । जहां परि-पदा का विशेष आगम होने का अवसर होता है, वहां समवसरण की अलौकिक रचना होती है, अर्थात् पृथ्वी से अटार्ड कोम ऊंचे— २०००० पंक्तियों में युक्त—चांदी गुर्वण और रत्नों के त्रिकोट (गढ़) के अन्दर, गण्य भाग में मणिरत्न के निशान पर भी चार अंगुल अघर, केवल दृश्य रूप शत्रु-जगत्-भामंडल में युक्त विराजते हो । तब चार ही दिशा में आप के चार

* इस विषय में संसार के भव में शीत-उष्ण-को जानना (जगत्) कहते हैं ।

मुख दीखते हैं, और अशोक नामक वृक्ष सदा छाया करता है। सहश्र ध्वजा के परिवार से युक्त आगे की तरफ इन्द्र ध्वजा फरराती दीखती है। धर्म चक्र और साढे बारह करोड़ वाजों का आकाश में गरणाट शब्द सुनाई देता है। योजन प्रमाण अचित्त पुष्पों की वृष्टि, इत्यादि अतिशय दीखते हैं। परन्तु यह सब विश्रसा पुद्गल होने से दीखते तो हैं, किन्तु हाथ में नहीं आते हैं। और इस लिये इन से किसी प्रकार की अयत्ना भी नहीं होती है।

अहो ईश्वर ! आपके सद्गुण रूप सुरभिगन्ध से आकर्षित हुई और सद्बोध श्रवण करने की पिपासु, द्वादश प्रकार की परिपदा (४ जात-के देवता, ४ जात की देवांगना, मनुष्य मनुष्यणी, तिर्यच तिर्यचणी, और साधू साध्वी, श्रावक श्राविका) का क्रोड़ों की संख्या में आगमन होता है। उस समय आप का सद्बोध भी बड़ा ही आश्चर्य कारक होता है, अर्थात् चार कोस में भरी हुई परिपदा, आपके फरमाये हुये वचनों को, एकसां बराबर श्रवण करती हैं। आर्य, अनार्य, पशु, पक्षी आदि सभी को अपनी अपनी भाषा में बोध प्रगमता है, सब समझ जाते हैं। और सिंह बकरी आदि का जो जाति विरोध है वह, अथवा जन्मान्तर का वैर विरोध भी समवसरण में विलकुल ही स्मरण नहीं होता है, सब जीव आपस में स्नेह भाव-मैत्री भाव से वर्तते हैं। छः राग और तीस राग-णियों से भरा हुआ, सरल और ऊँचे शब्दों में गहन गंभीर्यता युक्त, परस्पर विरोध रहित, पूर्व संशय को हरण करने वाला, नया संशय न उपजाने वाला, भाषा के सर्व दोषों से रहित, देश काल उचितता तात्त्विक ज्ञान से भरपूर, मध्यस्थ रूप, निर्भय रूप, विलम्ब रहित, हर्षयुक्त, भादवे के मेष की तरह या केशरी सिंह की तरह गाजते हुए गुंजारव शब्दों में धर्मोपदेश फरमाते हैं,—जिसे श्रवण कर बड़े बड़े सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विद्वद्वरेन्द्र चमत्कार को प्राप्त होते हैं। श्रोताओं के हृदय में हृदह रस प्रगमता है, वाणी में तल्लीन हो अहा ! अहा !! करने हैं। और अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है। अहो प्रभू ! इस जगत में आप जैसा उपकार करने का, अन्य किसी में जरा भी सामर्थ्य नहीं है।

१-आपने घन घातिक कर्मोंका नाश किया, अतः आप 'अरिहंत' कहलाते हैं, २ भवांकुर तथा कर्मांकुर का नाश किया, अतः 'अरुहंत' कहलाते हैं ३ सुरेन्द्र, नरेन्द्रादि सब के पूज्य हुये इसलिये 'अहंत' कहलाते हैं ४ ज्ञानवंत, महात्मवंत, यशस्वी, वैरागी, मुक्त, रूपवंत, अनंतवली, तपस्वी, श्रीमंत, धर्मात्मा, सर्व पूज्य, परमेश्वर-इन बारह गुणों से युक्त हुये जिससे 'भगवंत' कहलाये ६ परम उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुये अथवा सर्व के इष्ट-सुख के कर्ता हुये जिससे 'परमेष्ठी' कहलाये ७ सर्व के रक्षक एवं सब के मालिक हुए, जिससे 'परमेश्वर' कहलाये ८ गुरु के उपदेश बिना स्वयं प्रबोध पाये, इस लिये 'स्वयंबुद्ध' या 'सहस बुद्ध' कहलाये ९ साधू-माध्वी-श्रावक-श्राविका रूप चार तीर्थ की स्थापना की, इस लिये 'तीर्थंकर' कहलाये १० सर्व पुरुषों से अत्युत्तम होने से 'पुरुषोत्तम' ११ शूर-वीर-धीर होने से 'पुरुष सिंह' १५ सर्व देवों के पूज्य होने से 'देवाधिदेव' १३ रागद्वेष के क्षय होने से 'वीतराग' १४ सब जगज्जीवों के रक्षक होने से 'लोक नाथ' १५ जन्मते ही त्रिलोक में प्रकाश करने से अथवा ज्ञान द्वारा सर्व लोक में प्रकाश करने से 'लोकप्रकाशक' १५ सातों भय के नाश करने से 'अभय' १६ अनंत ज्ञानादि ऋद्धि के धारक होने से 'अनंत' १७ सर्व भव्यों को मर्यादा में चलाने वाले होने से 'महा गोप' १८ मोक्ष पुरी में जाते हुये अन्य भव्य गणों को ज्ञानादि संबल देकर माथ रखने से 'मार्थवाह' १९ चारों दिशा में आज्ञा द्वारा धर्म का प्रसार करने से 'धर्म चक्री' २० संसार रूप समुद्र में पड़े हुए जीवोंको आधार भूत होने से 'धर्मद्वीप' २१ अनेकान्त वाद के स्थापक होने से 'स्याद्वादी' २२ सर्व चगचर पदार्थों के ज्ञाना होने से 'सर्वज्ञ' २३ सर्व पदार्थों के द्रष्टा होने से 'सर्व दर्शी' २४ संसार से पार हुये अर्थात् पुनर्जन्म रहित हुये अथवा सर्व कार्य की समाप्ति करके इच्छा रहित हुये इसलिये 'पारंगत' २५ हितोपदेश द्वारा सर्व के रक्षक होनेसे 'आप्त' २६ जिनका स्वरूप अज्ञानियों के लक्ष्म में न आवे इसलिये 'अलक्ष' २७ चिद् का अर्थ ज्ञान और घन का अर्थ नमूह है, अस्तु संपूर्ण ज्ञान-मय होने से 'चिद्-घन' २८ आप के आन्म-प्रदेशों

पर कर्म रूप अंजन नहीं लगता, अतः 'निरंजन' २९ अनंत दान आदि लब्धि के प्रगट होजाने से सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य वाले हुये, इसलिये 'प्रभू' ३० सर्व प्रकार के कर्मों का आवरण दूर होने से, चैतन्य का अपना निज स्वरूप प्रगट हुआ, इसलिये 'केवली' ३१ परम उत्कृष्ट आत्मपद को प्राप्त होने से 'परमात्मा' । ऐसे ऐसे गुण निष्पन्न एक सहस्र और आठ नाम का कथन तो जिन महश्रीमें किया गया है परन्तु आप तो अनंत गुणों के धारक हो इसलिये आपके अनंत ही नाम हैं, जिनका वर्णन करता हुआ कौन पार पाने समर्थ है ? अर्थात् कोई नहीं ।

अहो कृपानिधे ! धर्म की आदि के कर्त्ता आप ही हो, अर्थात् आपके पहले धर्मोपदेशक कोई भी नहीं हुआ । जो जो धर्मोपदेशक धर्मोपदेश करके अपना अपना नाम चलाने हैं; वह सब कुछ आपही का दिया हुआ ज्ञान-दान का प्रसाद है । ऐसे ही सर्व जगज्जीवों को अभय के दाता, ज्ञानचक्षु के दाता, मुक्ति मार्गके बताने वाले, जन्म-जरा-मरण-आधि-व्याधि-उपाधि के दुःख को मिटाकर शरण में रखने वाले, अनंत अक्षय तप संयम रूप जीवत्व (खरची) के देनेवाले, पुनः किसी भी

शिवोऽथा दि नंरग्योऽथ बुद्ध. पुराणः .

पुमानयलक्ष्यो ऽप्यनेको ऽप्यथेकः ।

प्रकृत्वात्म वृत्त्याप्युपाधि-स्वभावः .

न एकः परमात्मा नानिमे जिनेन्द्र ॥

अर्थात्- १. जिनके उद्भव से रचित होने से आप 'शिव' हो २. अपने सार्व भी आदि के होने से आप 'आदि-रूप' हो ३. तब-पदार्थों के जाननेवाले होने से आप 'बुद्ध' हो ४. अनन्तदिने हो इसलिये 'पुराण' भूत' हो ५. सब के सब के समुच्चये में आप 'पुमान' हो ६. जिनके जन्म के पदार्थ के नहीं होने से आप 'अनन्त' हो ७. तब-पदार्थों के जाने से आप 'अप्यनेको' हो ८. तब-पदार्थों के जाने से आप 'अप्यथेकः' हो ९. तब-पदार्थों के जाने से आप 'प्रकृत्वात्म' हो १०. तब-पदार्थों के जाने से आप 'वृत्त्याप्युपाधि-स्वभावः' हो ११. तब-पदार्थों के जाने से आप 'न एकः' हो १२. तब-पदार्थों के जाने से आप 'परमात्मा' हो १३. तब-पदार्थों के जाने से आप 'नानिमे' हो १४. तब-पदार्थों के जाने से आप 'जिनेन्द्र' हो ॥

प्रकार के दुःखमें जीव नहीं पड़ें—ऐसे सद्बोध के करनेवाले एक आप ही हो ! अहो दानेश्वर आपके परमोपकार का मैं कहां तक कथन करूं ! सर्व जगजन्तुओं पर आपका अनंतानंत उपकार प्रवर्त रहा है ।

अहो निरोपम ! मैं आपकी तुलना किसी के भी साथ नहीं कर सकता हूं । क्योंकि संसार में के अन्य देव कहलाने—वाले कितने ही देवता, स्त्रियों के वशीभूत होकर अपने किए हुए कोट्यानुबन्ध तप को हार गये, वन वन में उनके साथ नाचते फिरे, स्त्रियोंके वियोग से रुदन किया, विषयासक्त हो पुत्री के साथ गमन किया, परस्त्री को अपनी स्त्री के डरके मारे जटा में छिपा रखी, स्त्रियों के संमुख निर्लज्ज होने के कारण ऋषियों ने शाप दिया जिससे लिंग-पतन हुवा, शरीर में सहस्रों भग पड़े, लांछन लगा, कितने ही नाम धारी देव गांजा भङ्ग आदिके नशे में उन्मत्त रहे, कितने ही अन्धे-लूरे-लंगड़े-काणे-कुष्टी बने । ऐसी२ अनेक कथाएँ, उन देवों के भक्तों ने ही, उनके पुराणों में लिखी हैं तथा उपर्युक्त कलङ्कों की स्थापना की है । परन्तु अहो निर्दोषी प्रभू ! आपको चोरी करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अनंत अक्षय ज्ञानादि ऋद्धि का खजाना है, जिससे आपकी तृष्णा का सर्वथा नाश होगया है । और जैसे कल्पांतकाल का धुब्ध हुआ पवन भी मेरु पर्वत को नहीं हिला सकता है, तैसे ही इन्द्र की अपसराएँ भी आपके चित्त को चलित नहीं करसकती हैं तो दूसरी स्त्रियों का कहना ही क्या ? और ज्ञान वैराग्य में आपकी आत्मा मदा तल्लीन रहती है, इसलिये आपको अपने मन को शांत करने के लिए नशा, गायन, वाजिन, नृत्य वगैरह किमी की भी आवश्यकता नहीं है । आपने शत्रुओं के उत्पन्न होने का मूल जो राग द्वेष है उमका नाश कर दिया, इसलिये आपका कोई भी शत्रु न रहा तो फिर आपको शस्त्रादि धारण करने की क्या जरूरत है ? अर्थात् कुछ नहीं । आप सर्वज्ञ हो, इसलिये आपको याद दास्त के लिये माला सुमरणी आदि रखने की भी कुछ जरूरत नहीं । आप महा संतोषी मदा तृप्त हो, इसलिये आपको धूप पुष्प फल नैवेद (पूजापे) की कदापि इच्छा नहीं होती है । आपका मूल शरीर ही १००८ उत्तम लक्षण और

सर्व उत्तमोत्तम विभूतियों द्वारा स्वतः ही अत्यन्त सुशोभित हैं, इसलिये आपको वस्त्राभूषण आदि किसी भी प्रकार के श्रृंगार की जरूरत नहीं। आप जगत् प्रकाशी हो, इसलिये आपके आगे दीपक के प्रकाश की कुछ जरूरत नहीं। आप महा दयालु हो, इसलिये आपको पृथ्वी-पाणी-अग्नि-वायु-वनस्पति और त्रय जीवों की हिंसा करके खुश करने वाले भी बड़ी जबरदस्त भूल करते हैं, अर्थात् आप हिंसा से कदापि संतुष्ट नहीं होते हो। इत्यादि आपके अनेक सद्गुणों का मेरे हृदय में भास होने से, आपके सिवा अन्य सब देव केवल नाम मात्र के ही भले हीं देव हों, परन्तु गुणों से तो कुदेवही भाषित होते हैं; और सच्चे देवाधि देव तो आपही हो-ऐसा मुझे निश्चय हुआ है।

अहो गुणागर देव! आपके कितने ही गुण ऐसे हैं, जो अल्पज्ञ जीवोंको बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। जैसे-१ आप सर्वज्ञ होकर भी जीव की आदि और अलोक का अंत नहीं जानते हो! २ सर्वदर्शी होकर भी स्वप्न कदापि नहीं देखते हो! ३ वीतराग होकर भी अपनी आज्ञाका आराधन किये बिना मोक्ष नहीं देते हो ४ द्वेष रहित हो फिरभी, आपकी आज्ञा भंग करने वाले को अनंत संसार परिभ्रमण करना पड़ता है ५ स्वोक्त त्यागी होकर भी शिवरमणी (मोक्ष) की अभिलाषा है ५ वज्र आदि आयुध (शस्त्र) रहित होकर भी 'मोह' नामक महा दैत्य का संहार किया ६ राज्यासन के त्यागी होकर भी जगत् नाथ कहलाते हो! ७ अनंत बलवंत होकर भी एक कुंथुवे की भी घात नहीं कर सकने हो ८ अनंत क्रुद्धि के धारक होकर भी भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हो ९ सर्व-न्यायी होकर भी त्रिगुहों की विभूति भोगने दीखते हो १० आप समभावी हो तथापि आपकी निंदा करने वाला दुःख पाता है, और वंदन करने वाला सुख पाता है ११ नवको अमय दान के देने वाले होकर भी पाश्वर्षियों का मान मर्दन करने के लिये आरंभ आगे आकाश में धमक मरणाट करता हुआ चलता है १२ दयालु होकर भी, कर्म प्रायुषों का समस्त नाश कर डाला १३ तीर्थ की व्यापना करके भी और गुप्त निधान तथा अनेक क्रुद्धिमित्री जानने देखने हुए भी अपने

सेवकों को नहीं बताते हो १४ विनय के सागर होकर भी, किसी के आगे मस्तक नहीं झुकते हो-दीनता नहीं बताते हो । १५ निर्मोही होकर भी, सेवकों को तारते हो १६ अद्वेषी होकर भी निर्गुणों का संग त्यागते हो । ऐसी ऐसी अनेक बातें हैं, मैं कहां तक लिखूँ ! अहो नाथ आपका चरित्र बड़ाही आश्चर्य-जनक है ।

अहो जिनेश्वर ! आपके नाम द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार के गुणों का प्रकाश दरसाते हैं । जैसे—१ “ऋषति गच्छति परम पदमिति ऋषभः”— अर्थात् जो परम पद (मोक्ष) को जाता है वह ऋषभ-देव । और आपकी माता ने चौदह स्वप्नों की आदि में ऋषभ-वृषभ (बैल) का स्वप्न देखा था अथवा आपके चरण (पग) में बैल का लांछन (चिन्ह) था इस लिये आपका नाम ऋषभदेवजी रक्खा गया । २ “परिषहादिभिर्नजितः इत्यजितः”— परिरुह, उपसर्ग तथा कर्म आदि दुर्जय शत्रुओं का पराजय किया, इसलिये अजित । और आप गर्भ में थे, उस समय आपकी माता अपने पति से संवाद में जीत गई थी, इसलिये भी आपका नाम अजितनाथजी रक्खा ३ “शं सुखं भवत्यस्मिन् स्तुते स शंभवः”— जिनको स्तुति करने से सुखकी प्राप्ति होवे वह शंभव । और आप गर्भावास में थे, उस समय देश में पड़ा हुआ दुष्काल मिटकर सुकाल हुआ तथा धान्य आदि की बहुत उत्पत्ति हुई इसलिये आप शंभवनाथ कहे गये ४ “अभिनन्दते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनंदनः”— जिनकी देवेन्द्रादि ने स्तुति करी, सो अभिनंदन । और आप जब से गर्भ में पधारे, तब से बहुत बार शक्रेन्द्र आए और आपकी स्तुति की, इसलिये आपको अभिनंदन कहने हैं । ५ “शोभना मतिरभ्येति सुमतिः”— श्रेष्ठ मति अर्थात् बुद्धि के धारक होने से सुमति । आपके गर्भावास में आए पीछे, आपकी माता की बुद्धि बहुत निर्मल और प्रचल होगई थी जिनसे आपको सुमतिनाथ कहा ६ “निष्पकतमंगीकृत्य पद्मभ्येव— प्रभाऽस्य पद्मप्रभः”— विषयकपायरूप कीचड़ से पद्म कमल के समान अलग रहे अतः पद्म प्रभु । और पद्म कमल जैसी आपके शरीर की रक्त प्रभा, तथा आपकी माता को पद्म कमल की शय्या पर शयन करने का

ढोहला (वांछा) उत्पन्न हुआ जो स्वयं इन्द्रने पूर्ण किया, इन दो कारणों से आपका पद्म प्रभ नाम रक्खा ७ “शोभनौ पार्श्वो अस्य सुपार्श्वः”—दोनों पार्श्व शोभनीक होने से सुपार्श्व। और आपकी माता की दोनों ओर की पसलियां पहले बांकी—टेढ़ी थी, किन्तु आपके गर्भ में आते ही सीधी होगई—इसलिये सुपार्श्वनाथ नाम दिया ८ “चन्द्रस्यैव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्यलेश्याविशेषाऽस्य चन्द्र प्रभः”—चन्द्रमा के जैसी सौम्यलेश्या होने से चन्द्रप्रभ। और आपके शरीर की चन्द्रमा की जैसी कान्ति थी तथा आप गर्भ में थे उस समय आपकी माताजी को चन्द्रमा बोल कर पीजाने का ढोहला उत्पन्न हुआ था, जो बुद्धि के प्रभाव से पूर्ण किया गया, इसलिये चन्द्र प्रभू नाम दिया। ९ “शोभनो विधिर्विज्ञानमस्य सुविधिः”—जिसकी अच्छी विधि अर्थात् क्रिया हो वह सुविधि। और आपके गर्भ में आये बाद, आपकी माताजी अच्छी विधि यानी विशेष चतुरता से रहने लगी—इसलिये सुविधि नाथ नाम दिया, १० “सकल—सत्त्व—संताप हरणात् शीतलः”—सकल जीवों के संताप का नाश किया और उन्हें शीतल-शांत बनाया, इसलिये शीतल। और आपके पिताजी को ज्वर होने से दाह होरहा था और अनेक उपचारों से भी शांत नहीं हुआ था, किन्तु आपके गर्भ में निराजमान हुए बाद आपकी माता के हाथ के स्पर्श से वह दाह एकदम शांत होगया—मिटगया—इसलिये शीतलनाथ ११ “श्रेयन् सगस्त भुवनस्यैव हितकरः प्राकृत शैल्या छान्द त्वाच्च श्रेयांस इत्युच्यतेः”—सर्व जग जन्तुओं के एकांत हित ही के कर्ता, मो श्रेयांस। और आपके पिता के घरमें एक देवगय्या थी, उस पर जयन करने वाला व्यक्ति अवश्य अममाधि पाता था; परन्तु आप गर्भ में आए तब आपकी माताजी को उस गय्या पर जयन करने की वांछा हुई और जयन किया तथा उन्हें किन्तिन भी अममाधि न हुई, प्रत्युत अधिक सुख प्राप्त हुआ—इसलिये श्रेयांसनाथ नाम दिया १२ “नमः वसुता पूज्यः वसुपूज्यः”—देवताओं का पूज्य हो, मो वसु पूज्य। वसुपूज्य राजा के पुत्र, इसलिये वसु पूज्य। आपके गर्भ में आये बाद इन्द्रने आपकी माता की पूजा की इसलिये वसु पूज्य। वैश्वनाथ मन्टारी देव ने आपके पिता के घर में वसु

(लक्ष्मी-द्रव्य) की वृष्टि की इसलिये वासु पूज्य नाम दिया १३ “विगतो मलोऽस्य विमलः” विमलज्ञानादि-योगाद्वा विमलः— अष्ट कर्म रूप मल (मैल) दूर हुआ इसलिये विमल । तथा ज्ञानादि रत्नत्रय की निर्मलता होने से विमल । और जिस समय आप गर्भवास में आए उस समय माताजी की बुद्धि तथा शरीर निर्मल हुआ इसलिये विमल नाथ नाम दिया । १४ “ न विद्यते गुणानामंतोऽस्य अनंत; अनंतकर्मांश-जयाद्वाऽनंतः”— “अननानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनंतः”— गुणों का अंत नहीं, इसलिये अनंत । अनंत कर्मांशों का नाश किया, इसलिये अनंत । अनंत ज्ञानादि चतुष्टय के धारक होने से अनंत । और विचित्र रत्नों से जड़ी हुई रत्नों की माला, जिसके मूल्यका कुछ अंतही नहीं,— ऐसा स्वयं आपकी माताने देखा—इसलिये अनंतनाथ नाम दिया । १५ “दुर्गतौ पतन्त सत्त्वसंघातं धारयतीति धर्मः”— दुर्गति में पड़ते हुये जीवों को धारण करे अर्थात् उन्हें दुर्गति में न गिरने दे, वह धर्म । और आपके गर्भ में आये पीछे माताजीकी धर्म पर अधिक प्रीति हुई, जिससे धर्म नाथ नाम दिया १६ “शान्तियोगात्तदात्मकत्वात्तत्कर्तृकत्वाच्चायं शान्तिः”— शान्तस्वभावी, शान्त-स्वरूपी, और शान्ति के कर्ता होने से शान्ति । तथा देश में मृगी ज रोग प्रचलित था, सो आपके गर्भवाम में पधारते ही और आपकी माता के चारों दिशा में अवलोकन करते ही सर्व रोग का नाश होकर सारे देश में शान्ति होगई थी, इसलिये शान्ति नाथ नाम दिया । १७ “कुः पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुंथुः”— ‘ कु ’ नाम पृथ्वी का है और ‘ थु ’ नाम स्थिर होने का है, जो पृथ्वी में स्थिरी भूत हो नो कुंथु । और आपके गर्भ में आये पीछे माताजी ने रत्नों के कुंथुओं की राशी देखी, इस लिये कुंथुनाथ नाम दिया १८ “मवोत्तम महासत्त्व कुंठं य उपजायते, तस्याभिवृद्धये वृद्धैरसावर उदाहृतः”— संसार में सबसे अत्युत्तम महामात्त्विक कुल में जो उत्पन्न होवे, तथा कुल की अभि वृद्धि करे, सो अर । और आप गर्भ में थे उस समय आपकी माता ने स्वप्न में रत्नमय अर अर्थात् गाड़ी के चक्र का आरा देखा था—इस लिये “अरनाथ” नाम दिया । १९ “परिपहादिमन्त्रजयमान् निरुक्तान् महिः”— परिपहादि मन्त्रों को जीतने

से मल्लि । और आप गर्भ में आये उस समय आपकी माता को मालती के फूलों को शय्या में शयन करने का डोहला उत्पन्न हुआ जो देवता ने पूर्ण किया था—इसलिये मल्लिनाथ नाम दिया २० “मन्यते जगत्स्त्रिकालावस्थामिति मुनिः, शोभनानि व्रतान्यरयेति सुव्रतः, मुनिश्चासौ सुव्रतश्च मुनिसुव्रतः”— जो जगत की तीनों कालकी अवस्थाओं के परिवर्तनों को जाने सो मुनि और जिन के अच्छे व्रत हों सो सुव्रत । इन दोनों अर्थों के मिलने से मुनि सुव्रत नाम हुआ । और आप गर्भ में थे उस समय आपकी माताजी ने मौन सहित उत्तमोत्तम व्रतों की आराधना की थी, इसलिये मुनि सुव्रत नाम दिया २१ “परिपहोपसर्गादिनामनात् नमेरतुवेति विकल्पेनोपात्येकाराभावपक्षे नमिः”— परिपह और उपसर्ग आदि के आने पर आप बिलकुल ही क्षोभ नहीं पाते हुए उन्हें नमाया, इसलिये नमि नाथ । और आपके पिता की आज्ञा आस पास के सामान्य राजा नहीं मानते थे, पर आपके गर्भ में आये पीछे सब शत्रू अपने आपही आकर नम गये, इसलिये नमिनाथ नाम दिया २२ “धर्म चक्रस्य नेमिवन्नेमिः”— धर्म चक्र की धारा चलाई सो नेमि । और आप गर्भ में पधारे तब माताजी ने अरिष्ट (श्याम) रत्नका धर्म चक्र आकाश में गरणाट करता हुआ देखा, इसलिये अरिष्टनेमि नाम दिया २३ “पृथगति ज्ञानेन सर्वभावानिति पार्श्वः”— सर्व पदार्थों को ज्ञान के द्वारा स्पर्शित करे, इसलिये पार्श्व । और गर्भाशय में थे उस समय आपकी माता जी ने अन्धकार में जाते हुए सर्प का पार्श्व अर्थात् पासा देखा, इसलिये पार्श्वनाथ नाम दिया २४ “विशेषेण ईग्यति प्रेग्यति कर्माणी न वीरः”— जो विशेष रूप से कर्मों को प्रेरे यानी जाग दे, सो वीर । और जन्मते ही खुमेरु नामक सर्वोच्च पर्वत का बाएँ पैरके अंगुष्ठ के स्पर्श मात्र से कंप दिया, बचपन में दैन्य रूप धारण कर ललने आए देवको आपने हराया, अधवा अति घोर परिसह और उपसर्गों को समभाव से नहा—इसलिये ‘महावीर’ नाम दिया । और आपके गर्भाशय में पधारे पीछे आपके पिता के घर में धन धान्य आदि संपत्ति की बहुत ही वृद्धि हुई देख कर ‘वर्द्धमान’ नाम दिया ।

जैसे इन वर्तमान अवसर्पिणी काल के चौथीस तीर्थंकरों के नाम

की स्थापना गुणानुसार हुई है, तैसे ही गत अवसर्पिणी काल में के अनंत तीर्थंकरों के नामों की स्थापना भी हुई थी। और इसी भांति आगामी काल में जो अनंत तीर्थंकर होंगे उनके नामों की स्थापना भी होगी। मतलब यह है कि तीर्थंकरों के नाम, द्रव्य और भाव दोनों ही तरह शुभ गुणों से भरपूर होते हैं ! और इस बात को जरा दीर्घ दृष्टि से विचारें तो मन में बड़ा आश्चर्य तथा आनन्द होता है कि—जिन्होंने गर्भाशय में रहे ही अपने पुण्य की प्रबलता का सब को सुखदायक उपर्युक्त प्रकार से चमत्कार बताया, वे महान् प्राणी बाहिर आकर अर्थात् जन्म लेकर क्या नहीं करेंगे ? अर्थात् सभी अच्छा करेंगे।

“युवाकाल में महापुरुषों से—

होता जग उपकार महान ।

युवाकाल क्या बाल्य काल ही—

कर देता नव-शान्ति विधान ।

बाल्य काल क्या जन्मकाल ही—

करता सकट का अवसान ।

जन्मकाल क्या गर्भ काल ही—

करता उन्नतिमय उत्थान ।

प्रातः काल गर्भगत दिनमाणि—

क्या नहीं करता स्वर्ण-विहान ।

म्लान कमलदल विकसित होते—

करते हैं मधुकर मधुपान ।”

अहो परमात्मन् ! आप अचिन्त्य शक्ति के धारक हो, महादिव्य रूप के धारक हो, अलौकिक ऋद्धि से विभूषित हो। गणधर आदि सहस्रों मुनिगणों से वन्दनीय हो; स्याद्वादद्वारा सत्य-न्याय मोक्ष मार्ग के स्थापक हो; ज्ञान अनिशय, वाग (वाणी) अतिशय, अपायापगमातिशय और पूज्यातिशय, इन चार अनिशयों द्वारा नव जन्म के पूज्य हुए हो।

आपकी जघन्य ७ हाथ की और उत्कृष्ट ५०० धनुष्य की अवगाहना होती है, और जघन्य ७२ वर्ष का तथा उत्कृष्ट ८४०००० पूर्व का आयुष्य होता है;— जिसमें कितने ही पूर्व और वर्ष तक श्रमण पर्याय यानी साधु-पना पाल कर, केवल पर्याय पाल कर, ग्राम नगर आदि में उग्र विहार कर, सत्य धर्मका प्रकाश कर, अंतिम अवसर में द्वादशांग वाणी रूप गन्त करण्ड को गणधर आचार्य के सिपुर्द कर, अत्यन्त अत्युत्तम भाव समाधि को प्राप्त होकर, अवशिष्ट चार अघातिक कर्मोंका सर्वथा नाश कर आप परम पद—सिद्ध पद को प्राप्त होते हो। उस पद का वर्णन आगे के दूसरे प्रकरण में करने की अभिलाषा रख, पहले आप श्री जी के चरणों में त्रि-करण त्रि-योग की विशुद्धि से अत्यन्त नम्रता युक्त बारम्बार वन्दना नमस्कार करता हूं। कृपया दास की यह वन्दना स्वीकार कीजिए।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के

बालब्रह्मचारी शारत्रोद्धारक पूज्य श्री अमोलकऋषिजी

महाराज रचित परमात्ममार्गदर्शक नामक ग्रन्थ का

‘अर्हत गुणानुवाद’ नामक प्रथम प्रकरण—

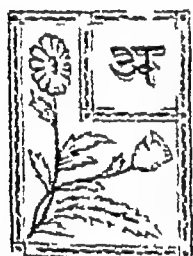
समाप्त

प्रकरण—दूसरा

“ सिद्धगुणानुवाद ”

हो सिद्ध भगवंत ! आपका पद वही जीव प्राप्त कर सकता है कि जो पन्दरह कर्मभोमियों के क्षेत्र में, आर्य देश में, मनुष्य प्राणो उत्पन्न हुआ हो । इसके अतिरिक्त चरम (अंतिम) शरीर का धारक हो, वज्र रूप भ नाराच संघयण,

भव्य सिद्धिकता, पण्डितवीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र, परम शुक्ल लेशा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन—इतने गुणों की जोगवाई जिस जीवको होती है, वह जीव ही आपके परमोत्कृष्ट पद तक पहुँच सकता है ।

अहो सिद्ध प्रभू ! आपका पद प्राप्त करने के प्रति प्रवृत्त हुए केवली भगवंत को यदि आयुष्य कर्म तो अल्प हो और वेदनीय कर्म अधिक हो तो दोनों को बराबर करने के लिए स्वाभाविक ही आठ समय में समुद्घात (आत्म प्रदेश का मथन होकर स्वभाव से अन्य भाव में प्रगमना) होती है । १ प्रथम समय में, नीचे निगोद (सातमी नर्क के नीचे) से लगाकर ऊपर लोक के अंत तक, आत्म प्रदेश दंड के समान लम्बे होजाते हैं । २ दूसरे समय में वे दंडाकार प्रदेश पूर्व और पश्चिम में कपाट

के समान विस्तृत हो जाते हैं। ३ तीसरे समय में उन कपाटवत् प्रदेशों का, दक्षिण तथा उत्तर में मथन हो जाता है, ४ चौथे समय में संपूर्ण लोक में जो कहीं किंचित् मात्र भी स्थान बाकी रहा हो, वह उन प्रदेशों द्वारा प्रति पूर्ण भर जाता है। उम समय केवली भगवंत विश्वव्यापी हो जाते हैं। * उक्त समय में जिन का बदला देना होता है वह सब उन प्रदेशों द्वारा चुका देते हैं और तुरंत निवृत्तीकरण होता है। ५ पांचवे समय में लोकपूर्णता से, ६ छठे समय में मथनता से ७ सातवे समय में कपाट अवस्था से, निवृत्त होते हैं और ८ आठवे समय में दंडत्व का उपसंहार होकर अपने स्वाभाविक मूल रूपको प्राप्त होते हैं। × यह समुद्धात होते वक्त पहले और सातवे समय में औदारिक काय योग की, दूसरे और छठे समय में औदारिक मिश्र काय योग की, (यह मिश्रता कार्माण योग के साथ होती है) और चौथे पांचवे समय में केवल एक कार्माण योग की ही प्रवृत्ति होती है। उक्त समय में अनाहारिक होते हैं। यह समुद्धात उन्हीं केवल ज्ञानियों को होती है; जिनका आयुष्य केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय मात्र छः महीने का ही शेष रहता है। इसके विपरीत अन्य केवलियों के नहीं।

अहो सिद्ध भगवंत ! आपके पदको प्राप्त होने के इच्छुक, उपरोक्त समुद्धात से निवृत्त होने के बाद अथवा जिनके समुद्धात न भी हुई हो-ऐसे केवली भगवंत, जब अयोगी अवस्था को प्राप्त होते हैं तब मन बचन और काया के योगों का निरोधन करते हैं—शुक्ल ध्यान के तीसरे पाये सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति को ध्याते हैं—और उस समय उनके तीनों योग कंपायमान क्रिया से निवृत्त होकर स्थिरीभूत शैलेशी (पर्वत जैसी) अवस्था को धारण करते हैं। उक्त तीसरे पाये को ध्याते हुए ही अचिन्त्य आत्म-वीर्य की शक्ति प्रगट होती है। तब बादर काया योग स्वभाव से स्थिर

* जो ईश्वर को विश्व व्यापी कहते है, वे समवतः इसी कारण से कहते होंगे।

× यह समुद्धात इच्छापूर्वक नहीं की जाती है, क्योंकि किसी भी काम के करने में असख्यात समय लगते हैं, और यह तो मात्र आठ समय में ही होती है। इस लिये यह विना की हुई स्वभाव से ही होती है।

होकर सूक्ष्म होता है, फिर वादर वचन योग स्थिर होकर सूक्ष्म होता है, अंत में क्षण भर के बाद सूक्ष्म काया योग का—फिर सूक्ष्म वचन योग का—और फिर सूक्ष्म मन योग का अपचय होजाता है। उस समय निजा-त्मानुभव में अत्यंत लीन होकर चिद्रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं। तब केवल पांच लघु अक्षर (अ-इ-उ-ऋ-ऌ) के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतनी ही स्थिति शेष रह जाती है। इस वक्त शुक्ल ध्यान का चौथा पाया 'समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति' नामक होता है और तब जो चरम-अंतिम शरीर है उस के संस्थान अवगाहना से तृतीयांश अवगाहना की न्यूनता करते हैं, अर्थात् जो आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश, पहले खीर नीर की तरह मिल रहे थे, सो भिन्न-पृथक् होने से मात्र आत्मा के ही प्रदेश रहते हैं तथा वे घनरूप होजाते हैं। कर्ण नासिका आदि में जो छिद्र थे सो उनके पूरे जाने से तृतीयांश भाग की अवगाहना कम हो जाती है। जैसे उत्कृष्ट पांच सौ धनुष्य की अवगाहना वाले केवली की, उस समय तीन सौ तेतीस धनुष्य और बत्तीस अंगुल की अवगाहना रहजाती है और दो हाथ की (वामन संस्थान आश्रित) जघन्य अवगाहना वाले की, उस समय एक हाथ आठ अंगुल की अवगाहना रह जाती है। इस समय वे विदेही एवं देहातीत अवस्था वाले कहे जाते हैं। फिर स्वभाव से ही उनके आण पाण (श्वासोश्वास) का निरोधन होजाता है और जब शरीर से अलग होते हैं तब आत्मा ऊर्ध्व दिशा को स्वभावसे ही गमन करती है। जैसे (१) कुम्हार का चाक घुमाकर छोड़ देने पर भी फिरता रहता है तैसे ही कर्म के धक्कों से छुटी हुई आत्मा सिद्ध स्थान तक चली जाती है (२) जैसे मिट्टी के और शण के लेप से भारी हुआ तुम्बा नामक फल पाणी में डूब जाता है और वहां धीरे धीरे गल जाने से लेप का संग छूटते ही स्वभावतः सीधा ऊपर आता है, तैसे आत्मा का देही के असंग होने से ऊर्ध्व जाने का स्वभाव है (३) जैसे एरंड नामक वृक्ष के फल का बीज फलके बन्धन से मुक्त होते ही सहसा ऊंचा उछलता है, तैसे कर्म बन्धन से मुक्त होते ही आत्मा ऊंची जाती है (४) और जैसे अग्निशिखा का ऊर्ध्व गमन स्वभाव है, तैसे आत्मा का भी ऊर्ध्व गमन करने का

स्वभाव है। इन चार दृष्टांतों के अनुसार आत्मा लोक के अन्त तक जाता है। उस समय आत्मा जितने अपने प्रदेश हैं उतने ही आकाश प्रदेशों का अवलम्बन कर, विग्रह गति रहित हो, केवल एक समय मात्र में ही सात-राजू परिमित क्षेत्र का उलंघन करती है। आगे जीव को गतिस्वभाव की प्रेरक धर्मास्तिकाय नहीं है, अतः लोक के अन्त में ही आत्मा स्थिरीभूत हो जाती है और तब वह आत्मा सिद्ध पद को—आपके पदको—आपके रूपको प्राप्त होती है। इस तरह गये काल में अनन्त सिद्ध हुए हैं, वर्तमान काल में महा विदेह क्षेत्रों से संख्याते सिद्ध होते हैं—यों आप सब सिद्ध वनस्पति के दंडक को छोड़ कर शेष तेईस दंडकों से अनन्त गुणे अधिक हो और वनस्पति से (निगोद आश्रित) अनन्तवे भाग हो। इस भांति भिन्न-भिन्न जीव सिद्ध हुए हैं, यों गिनें तो अनन्त हो और स्वरूप आश्रित तो आप एक ही हो।

अहो सिद्ध परमात्मा ! आप जहां विराजमान हो वहां नीचे पृथ्वीमय एक शिलापट्ट है। उसे सिद्ध शिला कहते हैं। वह पैंतालीस लाख योजन की लम्बी चोड़ी है, मध्य में आठ योजन की मोटी है, और वहाँसे क्रमशः कम होती हुई किनारे पर मक्खी की पांख से भी अधिक पतली है। तेल से भरा हुआ दीवा, पतासा, तासा नामक वाजिन्, और उलटे रक्खे हुए छत्र के आकार के समान आकार वाली है। अर्जुन (श्वेत) सुवर्ण की, घटारी मठारी, अत्यन्त सुहाली, सुगन्ध से घमघमायमान, देदिप्यमान प्रकाश करती हुई, अत्यन्त सुहामणी मनोहर है। परन्तु अहो सिद्ध भगवंत, आप का उम शिला से कुछ सम्बन्ध नहीं है। आप उम पर विराजते नहीं हो, आप को उसका किसी प्रकार का आधार नहीं है। केवल उसके ऊपर सिद्धस्थान होने से, या सीधी अट्ठाई द्वीपके ऊपर होने से, या सीधी-सुलटी होने से सिद्ध शिला नाम से कही जाती है। सिद्ध शिला के ऊपर केवल एक योजन ही लोक है, सो उस योजन के पांच भाग तो नीचे छोड़ना और ऊपर के छठे भाग में ३३३ धनुष्य और ३२ अंगुल जितनी जगह रही—उतनी जगह में अनंतानंत सिद्ध भगवंत-जो गये काल में हो चुके हैं—वे विराजते हैं। और आगामी काल में जो

अनंतानंत सिद्ध होंगे उनका भी उतनी ही जगह में समावेश होजायगा; परन्तु वहां किंचित् मात्र भी जगह अवरुद्ध नहीं होती । जैसे एक कोटड़ी में एक दीपक के प्रकाश का भी समावेश होता है, और वहीं हजारों दीपकों के प्रकाश का भी समावेश होजाता है, तो भी किंचित् मात्र जगह रुकती नहीं है—प्रकाश में प्रकाश समाता चला जाता है, ठीक तैसे ही अनन्तानंत सिद्धों के एकत्र रहने से भी किंचित् मात्र जगह नहीं रुकती; क्यों कि आपका स्वरूप ही 'ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः' के अनुसार संतमहात्माओं ने ज्ञान जैसा बताया है । अर्थात् जैसे किसी ने बहुत विद्या का अभ्यास किया और उस समस्त विद्या का समावेश उसकी आत्मा में हुआ; परन्तु उस विद्या को वह करामलकवत् (हाथ में आँवले नामक फल की माफ़िक) बता नहीं सकता है, तैसे ही आप सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को आत्मज्ञानी परोक्ष प्रमाण से और केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, परन्तु अज्ञ जनों को बता नहीं सकते हैं । छद्मस्थों (आवरण युक्त ज्ञान वालों) की अपेक्षा से आप अरूपी हो—दृष्टि गोचर नहीं होते हो और केवली (निरावरण ज्ञान वाले) की अपेक्षा से आप रूपी भी हो क्यों कि जीवद्रव्यआत्मावन्त हो । ऐमा आपके विचित्र स्वरूप का विचार करते हुये मनमें बड़ा ही आश्चर्य एवं आनंद उत्पन्न होता है ! और उमंग हो आती है कि 'सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु' अहो भगवंत ! जैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा आपने उक्त स्थान या सिद्ध स्वरूप के दर्शन दिये; तैसे प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा भी अधिक नहीं, केवल एक ही बार दर्शन देकर, मुझे कृतार्थ कोजिये ।

यह तो द्रव्यात्मक विचार हुआ, अब गुणात्मक विचार करते हैं । अहो भगवंत ! आप अनंतानंत गुणों और अतिशयों के धारक हो ! यथा आपने अनादि संयोगी अष्ट कर्मोंका समूल नाश किया जिससे आपको अष्ट गुणों की प्राप्ति हुई । (१) ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई, जिससे सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भवों की प्रवृत्ति को आप युगपत् (एकही समय में) जान रहे हो (२) दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, जिससे सर्व द्रव्यादि

की प्रवृत्ति को युगपत् देख रहे हो (३) वेदनीय कर्म के क्षय होने से अव्याबाध हुए, जिससे अनंत निराबाध शिवसुखी हो (४) दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय होने से अनंत शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्वी हो, जिससे आत्म भाव में ही रमण करते हो और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय होने से निष्कषायी हो, जिससे अनंत शांत स्वभावी हो (५) आयुष्य कर्म के क्षय होने से अजरामर हुए, जिससे संसार में पुनरागमन से रहित हो (६) नाम कर्म के क्षय होने से अमूर्त हुए, जिसमें सर्व उपद्रवरहित शिव हो (७) गोत्र कर्म के क्षय होने से सर्व अप लक्षण (दोष) रहित हुये, जिससे सर्व मान्य हो (८) और अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत वीर्यवन्त हो, जिससे अनंत शक्ति के धारक हो ।

और भी आपके ३१ गुण अतिशय हैं—कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत—इन पांचोंही वर्णों से रहित हो । सुरभिगन्ध, दुरभिगन्ध—इन दोनों गन्धों से रहित हो । कटु, तिक्त, मधुर, अम्ल, क्षार—इन पांचोंही रसों से रहित हो । गुरु, लघु, कर्कश, कोमल शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष—इन आठों ही स्पर्शों से रहित हो । वटु, तंस, चौरंस, परिमण्डल, आइतंस—इन पांचोंही संठाणों से रहित हो । स्त्री, पुरुष, नपुंसक—इन तीनों ही वेदों से रहित हो । जन्म, जरा, मरण—इन तीनों ही दुःखों से रहित हो । भगवान् ! ये आपके इकत्तीस अतिशय हैं ।

और भी आप ३१ दोषों से रहित हो—१ क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ राग, ६ द्वेष, ७ रति, ८ अरति, ९ ह्रांस, १० मोह, ११ मिथ्यात्व, १२ निद्रा, १३ काम, १४ अज्ञान, १५ मन, १६ वचन, १७ काया, १८ संसार, १९ इन्द्रिय, २० कंदर्प, २१ शब्द, २२ रूप, २३ गन्ध, २४ रस, २५ स्पर्श, २६ आहार, २७ निहार, २८ रोग, २९ शोक, ३० भय, ३१ जुगुप्सा—इन इकत्तीस दोषों में से एक भी दोष आप में किंचित् मात्र भी नहीं है ।

और भी आप अनेक गुणगणों के सागर हो । जैसे—निराकार, निरालम्ब, निरासी, निरुपाधि, निरविकारी, अक्षय, अनादि, अनंत, अखण्ड, अक्षर, अनक्षर, अचल, अकल, अमल, अगम, अन्धी, अकर्मि,

अवन्धक, अनुदय, अनाद्रिक, अवेदी, अभेदी, अछेदी, अखेदी, असखायी, अलेशी, अभोगी, अब्याबाध, अनंत अनवगाही, अगुरुलघु, अपरिणामी, अनिद्रिय, अविकारी, अयोनी, अब्यापी, अनाश्रयी, अकम्प, अविरोधी, अखण्डित, अनाश्रव, अलख, अशोक, अलोकज्ञायक, स्वद्रव्यवंत, स्वक्षेत्रवंत, स्वकालवंत, स्वभाववंत, द्रव्यास्तिक से नित्य, पर्यायास्तिक से अनित्य, गुण पर्यायभाव से नित्यानित्य, सिद्धस्वरूपी, स्वसत्तावंत, पर सत्तारहित, पर क्षेत्र अनवगाही, धर्मास्ति—अधर्मास्ति—आकास्ति—पुद्गलास्ति—और काल के स्वभाव से भिन्न, स्वभाव के कर्ता, पर भाव के अकर्ता, शुभ, अमर, अपर, अपरापर, स्वभावरमण, सहजानन्दी, पूर्णान्दी, अजर, अविनाशी, एक, असंख्य, अनंत,—यों अनंतानंत गुणों द्वारा आप संयुक्त हो । मैं अल्पज्ञ महा प्रमादी, किस प्रकार समस्त वर्णन कर सकता हूँ ।

अहो सिद्ध भगवंत ! आप अतुल्य सुखसागर में विराजमान हो । इस संसार में ऐमा किसी का भी सुख नहीं है, कि जिसकी आपको उपमा दें । यहां सामान्य सुख श्रेष्ठ लोकों के गिने जाते हैं । उनसे सेनापति के सुख अधिक हैं । उससे मंत्रीश्वर के, उससे मंडलिक राजा के, उससे बलदेव के, उससे वासुदेव के, उससे चक्रवर्ती के, उससे जुगलियों के, उससे देवता के, उससे इन्द्रके, उससे अहमेन्द्रके सुख अधिक हैं । उससे सामान्य साधु के, उनसे तपस्वीजी के, उनसे बहुसूत्री जी के, उनसे आचार्यजी के, उससे गणधर जी के और उनसे अर्हत भगवंत के सुख अधिक देखे जाते हैं । और तीर्थंकर भगवान से सिद्ध भगवंत के सुख अनंत गुण अधिक हैं । यथा दृष्टान्त—जैसे किसी जंगली मनुष्य को पकड़ कर राजा अपने स्थान में ले गया । वहां उसे अत्युत्तम भोजन कराया और पीछा उस के स्थान पर पहुँचा दिया । तब वह जंगली निज कुटम्ब के संमुख राजभोजन की प्रशंसा करने लगा, परन्तु उस भोजन के स्वाद की समता करने वाला कोई भी पदार्थ जंगल में बता सका नहीं । तैसे ही अहो सिद्ध प्रभू ! आपके सुख की समता करने योग्य कोई भी पदार्थ इस सृष्टि में नहीं है । वस्तु का स्वाद तो उसको भोगने वाला

ही जानता है, परन्तु उस स्वाद का वर्णन शब्द द्वारा नहीं हो सकता ।

अहो सिद्ध भगवंत ! आपके सुख तो अतीन्द्रिय हैं, अर्थात् इन्द्रिय-गोचर (इन्द्रियों से जानने में आवें) नहीं हैं। और अनोषम भी हैं अर्थात् किसी वस्तु की उपमा देने में आवे, ऐसे नहीं हैं। इस लिये आपके सुख अनुभवी सिवाय अन्य नहीं जान सकता है। ऐसे अनंत अक्षय सुख में आप सदा विराजमान हो ।

अहो सिद्ध प्रभू ! कितने ही मनान्तरी आपके सुखों की भिन्न-भिन्न प्रकार से मन मानी कल्पना करते हैं। जैसे—बौद्ध लोग अत्यंत अभाव को प्राप्त होना ही मोक्ष बताते हैं; परन्तु वे यों नहीं विचारते हैं कि—जहां अत्यंत अभाव हुआ—आत्माही नहीं रही—तो फिर वहां मुक्ति के सुखों का अनुभव किमको होगा ? वैशेषिक मतावलम्बी, ज्ञान के अभाव से जड़ता प्राप्त होने को मुक्ति मानते हैं; परन्तु वे यों नहीं विचारते हैं कि ज्ञान का अभाव करके आने को जड़ पाषाणवत् बनाने से कौन खुशी होगा ? कितनेक वेदान्ती और पुराणी लोग, मुक्ति में गये जीवों की भी पुनरावृत्ति (पीछे संसार में लौट आना) बताते हैं; उनकी यह बात बहुत अविचार की है क्योंकि कि-संसार शब्द का अर्थ होता है कि-“संमरण संसारः।” यानी बारम्बार परिभ्रमण करना। और ऐसे संसार से छूटने को मुक्ति कहते हैं, यदि मुक्ति में गये पीछे भी जन्म लेना बाकी रहा तो फिर संसार से मुक्ति में विशेषता ही क्या है ? ईशाई और सुसलमान आदि कितनेक मुक्तिमें अण्णरा यानी परियों के भोग एवं अमृत भोजन वगैरह बताते हैं सो तो ग्रन्थक्ष ही विषय—लम्पटता है। जैमिनीय के मतावलम्बी मुक्ति का नाश ही बताते हैं, उनके अज्ञान का तो कहना ही क्या ? इस प्रकार अनेक मनान्तरी, अनेक तरह से मुक्ति का कथन करते हैं; परन्तु

* दृष्टान्त—किसी कृपण शंठ ने हलवाई से कहा, अरे हलवाई ! तेरी मिठाई की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, इस लिये कहके बता कि तेरी मिठाई कैसी अच्छी है ? हलवाई बोला, शंठ ! मिठाई का स्वाद कहकर नहीं बताया जाता है; वरन् दाम खरच कर चखने से ही जाना जाता है ? तैसे ही मोक्ष के सुख जिन्होंने करणी करके प्राप्त किये हैं वे ही जानते हैं ।

जो कुछ मुक्ति का सत्य स्वरूप अर्हतं भगवंत ने कैवल्य ज्ञान रूपी दुर्वीन से प्रत्यक्ष देख कर फरमाया है, वही सत्य है। उनके बचनानुसार ही, ओहो सिद्ध भगवंत ! मैंने आपको पहचाना है और आपके सत्य स्वरूप में श्रद्धालु बना हूँ। और चाहता हूँ कि इसी स्वरूप को मेरी आत्मा भी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो !

ओहो सिद्ध परमात्मा ! अब आपके स्वरूप की विवेचना स्याद्वाद सप्तभंगी द्वारा करता हूँ। (१) प्रथम भंग स्यादस्ति है। अनेकान्तता से अथवा नत् अपेक्षा से अस्ति होना, इसका संक्षिप्त अर्थ है। अस्तु, स्वद्रव्य से अपने गुण पर्यायों के समुदाय हैं, स्वक्षेत्र से अपने आत्मिक असंख्यात प्रदेश रूप क्षेत्र के अवगाहक हैं, काल से समस्त लोकालोक में प्रति समय होने वाली उत्पात और व्यय की वर्तना के ज्ञाता हैं, स्वभाव से अनंतज्ञान-अनंतदर्शन-अनंतचारित्र-और अनंत अगुरु लघु पर्यायों के धारक हैं। यह सिद्ध भगवंतों का अपना अचल अस्तित्व है। (२) द्वितीय भंग स्यान्नास्ति है। इसके द्वारा सिद्धों में परद्रव्य, पर क्षेत्र, परकाल और परभाव का नास्तित्व है। (३) तृतीय भंग स्यादस्ति स्यान्नास्ति है। जिस समय प्रथम भंग में कहे अनुसार सिद्ध प्रभू में स्वगुणों का अस्तित्व रहा हुआ है, उसही समय द्वितीय भंग में कहे अनुसार परगुणों का नास्तित्व भी रहा हुआ है। इस प्रकार एकही समय में सिद्धों में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों है। (४) चतुर्थ भंग स्यादवक्तव्य है। सिद्ध भगवंत के अनंतानंत गुणोंका वर्णन वाचाद्वारा सर्वथा असंभव है, इसलिये सिद्ध महाराज अवक्तव्य भी हैं। अर्थात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति दोनों भंग एकही समय में सिद्ध भगवंत में हैं, किन्तु वे एक साथ एकही समय वचन द्वारा नहीं कहे जा सकते। 'स्यादस्ति' मात्र इतना कहते ही असंख्यात समय गुजर जाते हैं। अतः जब 'अस्ति' कहते हैं तब 'नास्ति' नहीं कह सकते और जब 'नास्ति' कहते हैं तब 'अस्ति' नहीं कह सकते। क्योंकि शब्द क्रमवर्ती है, एक समय में दो शब्दों का उच्चारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह हुई सिद्धों की अवक्तव्यता। (५) पंचम भंग स्यादस्ति अवक्तव्य है। प्रथम भंग में कहे अनुसार

सिद्धों में अस्तित्व भी है और साथ ही चतुर्थ भंग में कहे अनुसार अवक्तव्यत्व भी है (६) षष्ठ भंग स्यान्नास्ति अवक्तव्य है। द्वितीय भंग के अनुसार नास्तित्व और चतुर्थ भंग के अनुसार अवक्तव्य—यों दोनों भंगों के समन्वय से सिद्धों में यह छट्ठा भंग है। (७) सप्तम भंग स्यादस्ति स्यान्नास्ति अवक्तव्य है। तृतीय भंग के अनुसार सिद्धों में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एकही समय में सिद्ध हैं तथा साथ ही चतुर्थ भंग के अनुसार बचन द्वारा अवक्तव्यता भी है। इस रूप से सिद्ध भगवंत में सप्तम भंग भी है। अहो प्रभू ! इस प्रकार सप्तभंगी से आपके स्वरूप का विचार करते हुए हृदय में अपूर्व आनंद एवं शान्तरम का अनुभव होता है। आपका स्वरूप अगम्य तथा अगोचर है, अज्ञानी जीव की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती, उसके लिये तो बस आप जैसा बनजाय, तब कहीं काम बने।

अहो सिद्ध भगवंत ! आप का अलौकिक स्वरूप छह कारकों से भी विचारता हूँ:—(१) 'कर्ता' जो ज्ञानादि गुण आत्मा में पहले गुप्त रूप से रहे हुए थे, आपने उनको सर्व प्रकार से पूर्णतया प्रकट किया। इस लिये ज्ञानादि गुणों के प्रकट कर्ता आप ही हो। (२) 'कारण'—ज्ञानादि गुणों को प्रकट करने में ज्ञानादि गुण ही कारण रूप हैं, (३) कार्य'—ज्ञान गुण के द्वारा अनंत ज्ञेय रूप (जानने योग्य) पदार्थों को जानने का कार्य करते हो। दर्शन गुण के द्वारा अनंत दृश्य पदार्थों को देखने का कार्य करते हो। चारित्र्य गुण के द्वारा अनंत आत्मिक गुणों में अभिरमण करते हो। और वीर्य गुणके द्वारा अनंत गुणों में सहायकता रूप कार्य करते हो (४) 'मंत्रदान'—ममय ममय में अनंत पर्याय ज्ञान से जानना, दर्शन से देखना, चारित्र्य से अनेक वास्तविक आत्म स्वरूप में रमणता, और वीर्य से समय समय में अभिनव पर्याय से सहायकता (५) 'अपादान'—ज्ञानादि पर्याय में पूर्व पर्याय का व्यय होना अर्थात् पदार्थों में जो पर्याय नवीन उत्पन्न हुई थी वह भी ज्ञान से जानी थी, और उस पर्याय का व्यय यानी नाश हुआ, वह भी ज्ञान से जाना (६) 'आधार'—ज्ञानादि गुण की सदा ध्रुवता—निश्चलता जानना। आपका स्वरूप इन छः कारकों से महित है।

अहो सिद्ध परमात्मा ! आप नाम रूप से एक हो; क्योंकि आप

सब एक सिद्ध नाम मे ही बुलाये जाते हो । क्षेत्र से असंख्य हो, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पर्श रहे हो । * गुण रूप से असंख्यात और अनंत हो, क्यों कि आत्म प्रदेश असंख्याते हैं और एकेक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत गुण प्रकट हुए हैं । पर्याय रूप से अनंत हो; क्यों कि एकेक गुण की अनन्तानन्त पर्यायों की वर्तना है एवं एकेक पर्याय पर अनन्तानन्त धर्म प्रगटे हैं । इस भांति पांच भंगों से आप के स्वरूप का चिन्तन होता है (२) आप अभोगी हो; क्योंकि शुभाशुभ इन्द्रियों के विकार से सर्वथा निर्वृत्त होगए हो । साथ ही उपभोगी भी हो; क्योंकि अनंत ज्ञानादि गुणों का चारंवार भोग करते हो (३) आप नित्य हो; क्योंकि आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्र—ये तीन गुण और अव्याबाध, अमूर्तिक, अनव गाहक—ये तीन पर्याय नित्य हैं । और एक अगुरु लघु पर्याय, आपके सब गुणों में उत्पाद तथा व्यय रूप हानि वृद्धि को प्राप्त होती है, इस लिये आप अनित्य भी हो (४) आप योगी हो, क्यों कि आप के ज्ञानादि गुणों का संयोग है । और आप अयोगी भी हो, क्यों कि मन वचन काय के योग से रहित हो (५) आप अभव्य हो; × क्यों कि आपका ज्ञानादि गुण रूप जो निज स्वभाव है, उसका पलटा कदापि नहीं होता है । और भव्य भी हो; क्यों कि अगुरु लघु पर्याय के द्वारा आपके अनंत गुणों में हानि वृद्धि रूप कार्य, समय समय में उत्पाद व्यय रूप हो रहा है—पलट रहा है । और नो भव्य अभव्य भी हो; क्यों कि मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया है (६) आप स्थिर स्वभावी हो, क्यों कि

* क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पर्श रहे हो, यह कथन व्यावहारिक वचनाश्रित है । निश्चय नय से तो सिद्ध प्रभू स्वक्षेत्री ही हैं, पर क्षेत्री नहीं हैं । क्यों कि जिस आंकाश प्रदेश में सिद्ध की अवगाहना है, उसही क्षेत्र में अजीव पुद्गल खंध, तथा निगोद राशी शरीर वगैरह अनेक द्रव्य हैं । इस लिये सिद्ध की अवगाहना से क्षेत्र रुकता नहीं है । जैसे दीपको का प्रकाश चाहे कितना ही क्यों न एकत्र हो किन्तु अपने स्थान को रोकता नहीं है—भीड़ नहीं करता है ।

+ अभव्य उसे कहते है, कि जिसके स्वभाव का कदाचित् भी परिवर्तन न हो ।

सर्व कर्मों का क्षय करके अपने निजात्मारूप को प्रकट किया; जिससे लोकाग्र में जो सिद्ध स्थान है वहां सादि अनन्त रूप से विराज मान हुए हो। जिन आकाश प्रदेशों को अवगाहन करके विराजे हो, वहां से किसी भी समय चलित होकर अन्य आकाश प्रदेशों की स्पर्शना कदापि नहीं होगी—इस लिये स्थिर हो। और अस्थिर भी हो, क्योंकि प्रतिसमय अगुरु लघु पर्याय का पलटा होता रहता है। इन पर्यायों से हानि वृद्धि होती है (७) आप रमणीक हो, क्योंकि आपने शुद्ध ध्यान रूप अग्नि के द्वारा घातिये अघातिये सर्व कर्मों का आवरण जला कर नाश किया। जिससे अनंत ज्ञानादिमय जो आपका शुद्ध स्वरूप प्रगट हुआ है, उस में आप की रमणता सो रमणीकपणा है। और इन्द्रियों के सुख के हेतु जो पर स्वभाव रूप विभाव दशा है, उससे आप सदाही अरमणीक हो। इत्यादि अनेक प्रकार से आपके स्वरूप का चिंतन करते हुये आत्मा में अद्वितीय आनन्द उत्पन्न होता है।

अहो सिद्ध भगवन्त ! इस संसार में सिद्ध नाम धारण करने वाले अनेक हैं। जैसे—नय सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध, शरीर द्रव्य सिद्ध, भव्य शरीर द्रव्य सिद्ध, यात्रा सिद्ध, विद्या सिद्ध, मंत्र सिद्ध, तंत्र सिद्ध, यंत्र सिद्ध, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, सङ्ग सिद्ध, माया सिद्ध, बुद्धि सिद्ध, शिल्प सिद्ध, तप सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, आदि—आदि। परन्तु आपकी तुलना कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि उपर्युक्त सर्व प्रकार के सिद्ध स-कर्मों हैं और आप सच्चे भावसिद्ध सर्व कर्मों के क्षय होने से ही हुए हो, इसलिये सब सिद्धों से उत्तम एवं वरिष्ठ आप ही हो। ऐसा मुझे प्रति भासित होने से सर्व प्रकार के सिद्धों से मेरा रुचिभाव हट कर बस अब एक आपही में लगा है।

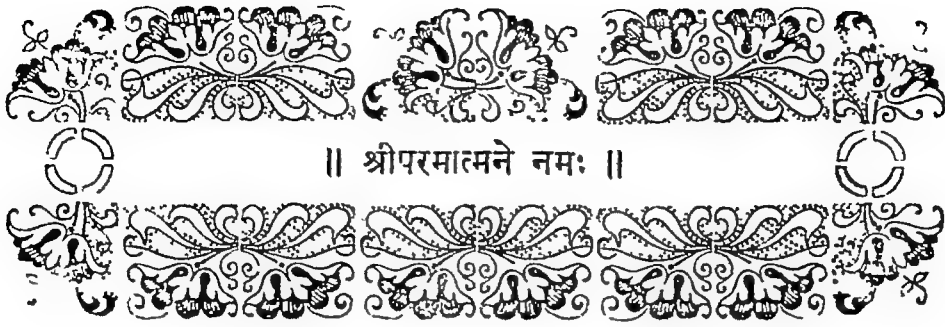
अहो सिद्ध निरंजन ! ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों का विनाश होने से आप अष्ट कर्म रहित हुए हो ; जिससे—ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सम्बक्त्व, सूक्ष्म अवगाहन, अगुरुलघु और अव्यावाध—ये आठ गुण आपमें प्रगट होने से आप सर्व उत्तमोत्तम गुणों के स्थान हो। जैसे—(१) पूर्व काल में छद्मस्थ अवस्था में भावना गोचर क्रिये हुए विकार

रहित तथा स्वानुभव रूप ज्ञान के फल स्वरूप, और एकही समय में लोक तथा अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुये विशेषों को जानने वाला, प्रथम केवल ज्ञान नाम का गुण है । (२) संपूर्ण विकल्पों से शून्य निज शुद्ध आत्मसत्ता का अवलोकन रूप जो पहिले दर्शन भावित किया था, उसी दर्शन के फल स्वरूप और एकही काल में लोकालोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुये सामान्य को ग्रहण करने वाला, केवल दर्शन नामक द्वितीय गुण है (३) अत्यंत घोर परितः तथा उपसर्गादि आनेके समय जो पहिले आपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलम्बन किया था, उसही के फल स्वरूप अनन्त पदार्थों के ज्ञान में खेदाभाव रूप लक्षण का धारक तृतीय अनन्त वीर्य नामक गुण है । (४) केवल ज्ञान आदि गुणों का स्थान रूप जो निज शुद्ध आत्मा है वह ग्राह्य है—इस प्रकार की रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व, जो कि पहले तप श्रम करने की अवस्था में उत्पादित किया था उसही के फल स्वरूप समस्त जीव अजीव आदि तत्वों के विषय में विपरिताभिनिवेश (जो पदार्थ जिस रूप में है उसके विपरीत आग्रह) से शून्य प्रणाम रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नामक चौथे गुण के धारक हो । (५) सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से आपके स्वरूप को सूक्ष्म कहा जाता है, सो सूक्ष्मत्व पंचम गुण है । ६ एक दीपक के प्रकाश में जैसे अनेक दीपकों के प्रकाश का समावेश होजाता है, उसही प्रकार जिस क्षेत्र में एक सिद्ध भगवंत रहे हैं उसी क्षेत्र में संकर तथा व्यतिकर दोष के परिहार पूर्वक जो अनन्त सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है , वही छठा अवगाहन गुण है (७) यदि सिद्ध रूप सर्वथा गुरू (भारी) हो तो लोह पिण्ड के समान सिद्धों का अधः पतन नीचे गिरना होवे । और यदि सर्वथा लघु यानी हलका हो तो वायु से ताडित अर्क (आकड़े के) वृक्ष की रूई के समान उनका निरंतर भ्रमण ही होता रहे । परन्तु सिद्ध स्वरूप ऐसा नहीं है, इसलिये सातवां अगुरु लघु गुण कहा जाता है (८) स्वभाव से उत्पन्न और शुद्ध जो आत्म स्वरूप है उससे उत्पन्न तथा रागादि विभावों से रहित ऐसे सुख रूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहिले किया उसी के फल स्वरूप अव्यावाध—अनन्त सुख—नामक अष्टम गुण के धारक आप हो ।

ये जो सम्यक्त्व आदि आठ गुण कहे हैं सो मध्यम रुचि के धारकों के लिये हैं । विस्तार रुचि के धारक भव्यों के प्रति तो विशेष भेदनय का अवलम्बन करने से—गति रहितता, इन्द्रिय रहितता, शरीर रहितता, योग रहितता, वेद रहितता, कषाय रहितता, नाम रहितता, गोत्र रहितता और आयुष्य रहितता आदि—विशेष गुण और इसी प्रकार—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि सामान्य गुण—ऐसे अनन्तानन्त गुणों का कथन जैनागमों में किया है । उन जैनागमों का स्वरूप दर्शाने के पहिले ऊपर लिखे आदि अनन्तानन्त गुण गणों के धारक श्री सिद्ध परमात्मा को मैं त्रिकरण त्रि-योग की विशुद्धि से वारम्बार नमस्कार करता हूँ । अहो परमात्मा प्रभू ! दास की अभिवन्दना स्वीकार कीजिये ।

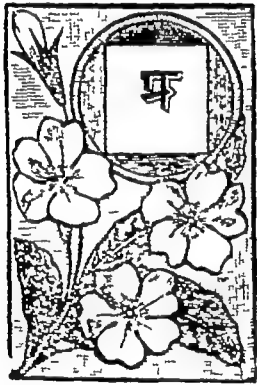
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का सिद्ध
गुणानुवाद नामक द्वितीय प्रकरण
समाप्त

प्रकरण—तीसरा

“प्रवचनगुणानुवाद”

वचन का शब्दार्थ होता है—प्रकर्ष प्राप्त वचन । अर्थात् जो वचन सर्व श्रेष्ठ हो तथा सब जीवों का हितकारी हो उसे प्रवचन कहते हैं । ऐसे अतिशय आदि गुण-युक्त वचन—वाणी—का प्रकाश श्री अर्हत भगवंतने किया है, इस लिये अर्हत के वचनों को ही प्रवचन यानी शास्त्र कहा जाता है । शास्त्र जगत् में दो प्रकार

के हैं—लोकोत्तर और लौकिक । धर्म सम्बन्धी ग्रंथों को लोकोत्तर शास्त्र कहते हैं और संसार व्यवहार सम्बन्धी ग्रंथों को लौकिक शास्त्र । इन दोनों शास्त्रों की मूल उत्पत्ति का वर्णन यहां संक्षेप में दर्शाया जाता है:—

इस सृष्टि में बीस क्रोड़ा क्रोड़ी सागर के चारह आरोंवाला काल-चक्र, सदा अनादि काल से स्वभावतः फिर रहा है, जिस में दश क्रोड़ा क्रोड़ी सागर को अवसर्पणी काल कहते हैं । इस अव सर्पणी काल में पहला आरा चार क्रोड़ा क्रोड़ी सागर का, तीसरा आरा दो क्रोड़ा क्रोड़ी सागर का, चौथा आरा ४२ हजार वर्ष कम एक क्रोड़ा क्रोड़ी सागर का, और पांचवा लड़ा आरा इक्कीस—इक्कीस हजार वर्ष का है । इन आरों में आयुष्य,

अवगाहना और पुण्याई दिनोंदिन घटती जाती है, अतः इसे अवसर्पणी काल कहते हैं। ऐसा ही दश कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, जो इस से उलटी तरह का होता है अर्थात् इस काल में आयुष्य आदि की दिनोंदिन वृद्धि होती जाती है। अवसर्पणी काल के पहिले के तीन आरों में (कुछ कम में) जुगलिये मनुष्य होते हैं, वे धर्म अधर्म, पुण्य पाप आदि बिल्कुल नहीं समझते हैं। उस समय पुस्तक तथा उपदेशक कोई नहीं होता है। जब तीसरे आरे के चौरासी लाख पूर्व* और ऊपर तीन वर्ष साढ़े आठ महीने शेष रहजाते हैं, तब तीर्थंकर भगवान् का जन्म हुआ करता है। वे विद्या ज्ञान और शास्त्र आदि की प्रवृत्ति करते हैं। जुगलियों का काल समाप्त हो जाता है और धर्म, कर्म, विद्या, शास्त्र आदि की कर्मभौमिक प्रवृत्ति चल पड़ती है। यह रीति अनादि काल से चली आरही है और इसी प्रकार अनंत काल तक भविष्य में भी चलती रहेगी। x

इस वर्तमान अवसर्पणी काल के तीसरे आरे की समाप्ति में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान् हुये। वे अवधि ज्ञान सहित थे, इसलिये कृत कर्म की भविष्यता का सर्व कारण जानते थे। जिस समय कल्पवृक्ष मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करने से वन्द होगये तब वे जुगलिये आपस में लड़ने लगे। उनका समाधान करने के लिये शक्रेन्द्रजी के कहने से ऋषभ-देवजी ने राज धारण किया और पांच मूल शिल्पकारों की स्थापना की। कुम्भकार, लोहकार, चित्रकार, वस्त्रकार, नाविक—इन पांचों के प्रत्येक के २०-२० प्रकार होने से सर्व १०० प्रकार के शिल्पकार स्थापित किये। भरतजी प्रमुख १०० पुत्रों को पुरुष की ७२ कलायें पढ़ाई। ब्राह्मी सुंदरी दोनों पुत्रियों को स्त्री की ६४ कलाएँ पढ़ाई। और ब्राह्मी जी को १८ प्रकार की लिपी पढ़ाई तथा सुन्दरी जी को १९४ अंक तक का गणित-शास्त्र पढ़ाया। यहां से व्यावहारिक विद्या के शास्त्र प्रचलित हुए।

* ७० लक्ष ५६ हजार को एक कोड़ से गुणाकार करने से ७०५६०००००००००० इतने वर्ष का एक पूर्व होता है।

+ उत्सर्पणी के तीसरे आरे के ३ वर्ष ८॥ महीने व्यतीत होते हैं तब प्रथम तीर्थंकर होते हैं। वे अवसर्पणी के २४ वें तीर्थंकर जैसे ही होते हैं।

श्री ऋषभ देवजी तिरासी लाख पूर्व संसार में रहे, फिर भरतजी के पांचसौ पुत्र आदि चार हजार पुरुषों के साथ मुनि दीक्षा धारण की। एक हजार वर्ष दुष्कर तप कर, घन घातिक कर्मों का नाश कर, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया और सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने। * इसके फलस्वरूप सर्व द्रव्य—जगत् के सूक्ष्म—वायु—अस—स्थावर—चर—अचर आदि द्रव्य पदार्थों को, सर्व क्षेत्र—लोक अलोक या उर्ध्व अधो तिर्यक दिशा को, सर्व काल—भूत भविष्यत वर्तमान को, और सर्व भाव—जीवों की प्रणति प्रणाम—तथा अजीवों के वर्णादि पर्याय के उत्पाद—व्यय—ध्रुवभाव को, जानने देखने लगे। किंचित् मात्र भी गुप्त न रहा।

* कितने ही मतावलम्बी गधे के श्रृंग की तरह सर्वज्ञ की सर्वथा नास्ति बताते हैं। उनसे पूछा जाता है, कि तुम सर्वज्ञ की नास्ति इस देश और इस काल आश्रित बताते हो या सर्व देश और सर्व काल आश्रित बताते हो ? अगर इस देश और इस काल आश्रित बताते हो तो यह बात हम भी स्वीकार करते हैं कि इस भरत क्षेत्र में और इस वर्तमान पचम काल में कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। अगर सर्व देश और सर्व काल आश्रित नास्ति बताते हो तो हम पूछते हैं कि तुमने यह कैसे जाना कि सर्व देश सर्व काल में अब कोई सर्वज्ञ नहीं है, और न अतीत में ही कोई हुए हैं? यदि तुम कहो कि हमने स्वतः जान लिया है, तो हम तुमको ही सर्वज्ञ कहेंगे, क्योंकि उर्ध्व—अधो—तिर्यक और भूत—भविष्यत्—वर्तमान के जानने वाले को ही हम सर्वज्ञ कहते हैं। हमारी यही सर्वज्ञ की परिभाषा है।

अगर तुम तीन लोक और तीन काल को नहीं जानते हो, तो फिर सर्वज्ञ है ही नहीं—ऐसा हठ किस आधार पर करते हो ? क्योंकि जानने और देखने वाला यदि 'नहीं' कहे तो बात स्वीकार की जा सकती है। परन्तु अनजान की बात को कौन स्वीकार करेगा ? अर्थात् कोई नहीं। अस्तु तीन लोक और तीन काल का जानने वाला तो स्वयं ही सर्वज्ञ है, अतः वह कदापि सर्वज्ञ की नास्ति नहीं करेगा और अनजान की बात को कोई भी बुद्धिमान नहीं मानेगा, क्योंकि वह अज्ञानी है और अल्पज्ञ है। अतः सर्वज्ञाभाव को सिद्ध करना, सर्वथा उपहासास्पद है। और जो सर्वज्ञ की नास्ति के लिये गधे के श्रृंग का दृष्टांत देते हो वह भी अयोग्य है क्योंकि गर्दभ के श्रृंग नहीं होता है परन्तु गो वृषभादि के तो होता है—श्रृंग का तो अभाव नहीं है। इसी प्रकार नास्तिकों को—

गत तीसरे भव में जो तीर्थंकर नाम कर्म की उपार्जना की थी; उसकी निर्जरार्थ अर्थात् उन शुभ कर्मोंका क्षय करने के लिये, केवल ज्ञान रूप उत्कृष्ट ज्ञान के प्रभाव से जो सर्व पदार्थ जाने देखे थे, उसमें से फल सारांश तत्त्व रूप वाणी के ३५ गुणों से संयुक्त प्रवचन का प्रकाश हुआ। उक्त पैंतीस गुणों का यहां संक्षेप में वर्णन किया जाता है:—

(१) संस्कारयुक्त वाणी का प्रकाशन । जिनवाणी शब्दागम के नियमों से विरुद्ध नहीं होती, किन्तु शब्दागम के नियमों से युक्त होती है। (२) भगवान ऐसे गंभीर स्वर से वाणी का प्रकाश करते हैं, कि एक योजन तक के विस्तृत प्रदेश में बैठी हुई परिपदा भी पूर्णरूप से ठीक-ठीक श्रवण कर सकती है (३) बहुत मान पूर्वक वचन उचारते हैं तो भी

—सर्वज्ञता न हो तो मत हो , परन्तु अन्य अनेक प्राणी तो भूत काल में हुये हैं । और जिन्होंने दृष्टि गत न आवे ऐसे दूर देशीय मैरु पर्वत एवं स्वर्ग नरकादिक का वर्णन तथा सूक्ष्म प्रमाणों का वर्णन किया है, और जिनके वचनों से ही हम उन अदृश्य बातों को अनुमान प्रमाण एवं आगम प्रमाणादि द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, वे अवश्य सर्वज्ञ हैं । जो वस्तु किसी के भी प्रत्यक्ष होगी वही अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो सकती है, अन्य नहीं । क्योंकि राम रावणादि की अभी जो कथा प्रचलित है, सो राम रावणादि हुए है, तभी तो उनकी कथा का कथन हुआ है । इसी प्रकार सूक्ष्म प्रमाण तथा स्वर्ग नरकादि हैं, तभी तो उनकी कथनी शास्त्र में चलती है, और अनुमान से सिद्ध होती हैं । ऐसी ऐसी गुप्त अदृश्य अलौकिक त्रिकालवर्ती एवं त्रिलोकवर्ती जो पदार्थ अन्यत्र जानने में नहीं आते हैं, वे जिनके जानने में आये हैं वेही सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, उनकी नास्ति कदापि नहीं होती है । जैसे तुम दूसरों के मन के भाव एवं सूक्ष्म प्रमाण नहीं जानने हो तो उनकी नास्ति नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे नहीं जानने से तथा नहीं मानने से सर्वज्ञ की नास्ति नहीं है । गये काल में अनंत सर्वज्ञ हुए हैं कि जो दूर देशी अदर्शी पदार्थों का ऐसा कथन कर गये हैं, कि वैसा अन्य नहीं कर सके । वर्तमान में महा विदेह क्षेत्र में सर्वज्ञ हैं, और आगामी काल में अनंत सर्वज्ञ होकर धर्ममार्ग को प्रदीप्त रखेंगे ।

सादी भाषा के माफिक प्रगमते हैं, (४) प्रभू की वाणी के उच्चारण की गंभीरता, महा मेघकी गर्जना से भी अधिक है (५) जैसे गुफा में अथवा शिखर बन्ध मंदिर में शब्दों के उच्चारण करने से प्रतिध्वनि उठती है, तैसे प्रभू के वचन की भी प्रतिध्वनि उठती है। (६) प्रभू की वाणी छः राग और तीस रागनी से भरी हुई स्वाभाविक ही होती है। जिसे सुनते हुए श्रोतागण तल्लीन हो जाते हैं; जैसे वीणा से मृग तथा पूंगी से सर्प तल्लीन होता है (७) सरस, स्निग्ध तथा दूसरे के हृदय में पैठती चली जाय—ऐसी वाणी वागरते हैं। ये सात गुण उच्चारण आश्रित कहे, अब अर्थ आश्रित कहते हैं। (८) थोड़े से शब्दों में अर्थ बहुत भरा हुआ होता है, इसलिये प्रभू के वचनों को सूत्र कहा जाता है। (९) एक बार “अहिंसा परमो धर्मः” कह कर फिर कहीं दूसरी बार “धर्म के निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं” ऐसा विरोधी वचन कदापि नहीं प्रकाशते हैं। पहला और अंतिम वचन सदा मिलता हुआ रहता है (१०) वचन की गड़ बड़ विलकुल नहीं होती है। अर्थात् चलते हुए वर्णन को पूरा करके ही दूसरा वर्णन शुरू करते हैं, जिससे श्रोतागणों को अलग अलग अर्थ की समझ होजाती है, (११) ऐसे खुलासे के साथ फरमाते हैं, कि सुनने वाले को विलकुल ही संशय उत्पन्न नहीं होता। और एक बात को दूसरी बार कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। (१२) सब दोषों से रहित एवं व्याकरण के नियमों के साथ अत्यन्त शुद्ध वचन प्रकाशते हैं कि उन वचनों में स्वमति तथा अन्यमति बड़े बड़े विद्वान भी किंचित् मात्र दोष नहीं निकाल सकते (१३) ऐसे मनोज्ञ वचन का उच्चारण होता है कि जिसको सुनते ही श्रोतागणों का मन एकाग्र हो जाता है, दूसरी तरफ जाता ही नहीं। (१४) ऐसी विचक्षणता के साथ वाणी का उच्चारण होता है कि जो देश के और काल के विलकुल भी विरुद्ध नहीं जाती। अर्थात् सब देश में और सब काल में प्रभू के वचन शोभनीक ही होते हैं (१५) अर्थ का विस्तार तो करते हैं; परन्तु पिष्ट पेपण (कहे हुए को दूसरी बार कहना) एवं अडंग बडंग कहकर वक्त पूरा नहीं करते हैं, (१६) जो वचन सद्बोध देने वाले साररूप होते हैं

उन्हीं का कथन करते हैं। उपदेश आदि में नवतत्त्व पदार्थ का ही वर्णन करते हैं। असार निरर्थक तथा आरंभादि की वृद्धि के बोधक वचनों को छोड़ देते हैं (१७) कभी प्रसंगवश यदि सांसारिक क्रिया एवं चार विकथा आदि आरंभ रूप कार्य के प्रकाशन का मौका आजाता है तो उसका विस्तार नहीं करते, संक्षेप में ही पूरा कर देते हैं। (१८) ऐसे खुलासे के साथ फरमाते हैं कि छोटा सा बालक भी मतलब को समझ जावे (१९) व्याख्यान में अपनी स्तुति और परकी निंदा हो—ऐसा वचन नहीं प्रकाशते हैं। पाप की निंदा करते हैं, परन्तु पापी की नहीं। (२०) भगवंत की वाणी दूध मिश्री एवं अमृत से भी अधिक मिष्ट लगती है। श्रोताओं की श्रवण-अभिलाषा बनी ही रहती है, व्याख्यान छोड़ कर जाने का विचार ही नहीं होता (२१) किसी की गुप्त (छिपी) बात को केवल ज्ञान से जानते हुए भी कदापि प्रकाशित नहीं करते हैं। (२२) सुरेन्द्र नरेंद्रादि बड़े प्रतापी लोग प्रभू के दर्शनों को आते हैं, परन्तु प्रभू किसी की भी खुशामद नहीं करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता देखते हैं, उसको उतने ही भावों का प्रकाश करते हैं (२३) भगवंत की देखना सार्थक होती है। अर्थात् परोपकार और आत्मार्थ की सिद्धि करने वाली होती है, परन्तु निरर्थक कदापि नहीं जाती। (२४) अर्थ की तुच्छता तथा छिन्न—भिन्नता कदापि नहीं होती है, (२५) नियमित (प्रमाणिक) स्वर-व्यंजन—मन्थि—विभक्ति—काल—क्रिया—आदि संयुक्त शुद्ध वाक्यों का उच्चारण होता है (२६) बहुत जोर से भी नहीं, बहुत धीरे से भी नहीं, बहुत जल्दी से भी नहीं, बहुत आहिस्ते भी नहीं—इस तरह मध्यम भाव से वचन का प्रकाश करते हैं। (२७) श्रोतागण भगवंत की वाणी को सुन कर बड़ा चमन्कार पाते हैं कि—अहा वचन प्रकाशने की क्या अद्वितीय चातुर्गी है ! (२८) भगवंत के वाक्य पूर्ण हर्षित हृदय से भरे हुए निकलते हैं, जिससे सुनने वाले को हूबहू रस प्रगमता है (२९) अनंत बली प्रभू को बीचमें विश्राम लेने का कुछ कारण ही नहीं है। कितने भी लम्बे काल तक व्याख्यान चलता रहे तो भी थकते नहीं हैं। (३०) अनेक मुख्यक श्रोतागण अनेक तरह के प्रश्न मन में भारकर आते

हैं, परन्तु उनको पूछने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है—व्याख्यान सुनते सुनते ही सबको उत्तर मिलजाता है, (३१) परस्पर सम्बद्ध—यानी एक से दूसरा मिलता हुआ वचन प्रकाशित करते हैं, जो श्रोताओं के हृदय में बराबर बैठते जाते हैं, (३२) अर्थ—पद—वर्ण—वाक्य सब अलग अलग स्फुटरूप से फरमाते हैं (३३) सात्विक वचन प्रकाशते हैं—अर्थात् बड़े बड़े नरेन्द्र सुरेन्द्र बृहस्पति यम दैत्य आदि कोई भी भगवंत के हृदय में क्षोभ नहीं उपजा सकते हैं, (३४) एक बात को पूरे तौर से दृढ़ करके फिर दूसरी बात फरमाते हैं । अर्थात् जो अधिकार फरमाते हैं, उसकी सिद्धि जब तक नहीं होजाती तब तक दूसरा अधिकार नहीं छेड़ते हैं (३५) भगवंत को व्याख्यान फरमाते हुए कितना ही समय क्यों न व्यतीत हो जावे, तो भी श्रोताओं का उत्साह बराबर बढ़ता ही रहता है—अधिक से अधिक रस प्राप्त होता ही जाता है ।

इस प्रकार उत्तमोत्तम पैतीस गुणों से युक्त वाणी का प्रकाश होता है । जैसे बाग में वृक्षों से अनेक प्रकार के पुष्पों की वृष्टि होती है और बाग का माली उन फूलों को टोकरी में ग्रहण कर हार—गजरे—तुरे आदि अनेक प्रकार के पुष्प—भूषण बनाता है, जिनमें यथा योग्य स्थानों पर सुशोभित अनेक रंगों के पुष्प पत्र जमाता है, तैसे ही श्री ऋषभदेवजी तीर्थंकर भगवंत रूप वृक्ष से वाणी रूप फूलों की वृष्टि हुई, उसके श्री उसभषेण जी आदि चोरासी गण धरों ने द्वादश विभाग किये और जिस जिस स्थान में जो जो समास योग्य देखा वैसा वैसा समास उसमें संग्रह कर शास्त्र बनाये । वे द्वादशांग इस प्रकार हैं:—

(१) अपने घर का सुधारा करने के अर्थ मुनियों को निज कर्तव्य बताकर उसमें चलाने के लिये या अपने अपने घर की शुद्धता का स्वरूप अन्य भव्यों को बताकर आचार रूप अत्युत्तम रंग उनकी आत्मा पर चढ़ाने के लिये या शुद्धाचार द्वारा संसार को शुद्ध बनाने के लिये 'श्री आचारांगजी' शास्त्र का प्रति पादन किया । जिसके १८००० पदों में * आत्म ज्ञान से लगा कर साधुत्व के ऊँचे पद तक की समस्त रीति भांति का

* ३२ अक्षर का श्लोक, ऐसे ५१०८९६८४० इतने श्लोकों का एक पद होता है ।

यथार्थ स्वरूप बताया गया है ।

(२) जिनके आचार का सुधारा हो उनके विचार का सुधारा होवे, यह बात स्वाभाविक ही है । और शुद्ध विचारों वाला तत्वातत्व तथा धर्मधर्म का निर्णय चाहवे, यह भी स्वाभाविक ही है । इसलिये उन शुद्धात्माओं के हृदय में शुद्ध-तत्व का प्रकाश करने के लिये दूसरे “श्रीसुयगडांगजी सूत्र” का प्रति पादन किया । जिसके ३६००० पदों में जगत् में प्रचलित होने वाले चारवाकादि अनेक मत मतान्तरों के आचार विचारों का स्वरूप बता कर-सत्यासत्य का निर्णय कर-सत्य पक्ष में समाधान किया है ।

(३) जिनका हृदय तत्वातत्व के विचार से निर्णयात्मक बना है वे स्वाभाविक ही संकल्प से मुक्त होकर आत्मा को अपने स्वरूप में स्थापन करते हैं । इसलिये तीसरे “ठाणांगजी” सूत्र का प्रति पादन किया । जिसके ४२००० पदों में एकेक बोल से लगाकर दश दश बोलों में बड़े सुन्दर ढंग से तत्व ज्ञान से भरी हुई द्विभंगी-त्रिभंगी-चौभंगी पडभंगी-सप्तभंगी-अष्टभंगी-वगैरह गहन ज्ञान की बातों में आत्मार्थों को कलोल कराने वाले समाप्त का समावेश किया गया है ।

(४) जिनकी आत्मा तत्व ज्ञान में स्थिरीभूत होकर रमण करती है, उनकी आत्मा में अनेक ज्ञानादि गुणों का समावेश होवे या वृद्धि होवे, यह स्वाभाविक ही है । इसलिये चौथे “समवायांगजी” सूत्र का प्रति पादन किया । जिसके ६४००० पदों में इस संपूर्ण विश्व में रही हुई एक वस्तु से लगाकर सख्याती असंख्याती और अनंती वस्तुओं के नाम गुण रूप का कथन है । तथा ५४ उत्तम पुरुषों की जरूरी हालतों का वर्णन और अन्य भी ज्योतिष आदि का बहुत वर्णन किया गया है ।

(५) जिनकी आत्मा में ज्ञानादि गुणों का समावेश हुआ हो उन्हें उन गुणों में रमण करते हुए अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उत्पन्न होवें, यह स्वाभाविक है । इसलिये पंचम “विवाह पनत्ती जी सूत्र” की स्थापना की । जिसके २८८००० पदों में सूक्ष्म वादर पदार्थों का एवं चरण करणानुयोग—धर्मकथानुयोग—गणितानुयोग, इन चार अनुयोगमय

पदार्थों का बहुत छटा के साथ प्रतिपादन किया । इस शास्त्र का दूसरा नाम “ भगवती जी ” सूत्र भी है । साक्षात् भगवंत की वाणी भगवती ही है ।

(६) जिनको विविध ज्ञानका बोध हुआ उनकी परोपकार वृत्ति स्वाभाविक ही होती है, और वे प्राप्त किये ज्ञान का दान दूसरे जीवों को देने के प्रति प्रवृत्त होते हैं, इसलिये छठे “ज्ञाता धर्म कथांग जी” सूत्र का प्रतिपादन किया । जिसके ५०१५००० पदों में त्याग, वैराग्य, नीति, आत्म-ज्ञान वगैरह उत्पन्न करने वाली ३५००००००० धर्म-कथाओं का समावेश किया । जिन कथाओं के श्रवण-पठन-मनन से आत्मोन्नति, उच्चगति आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है ।

(७) जो आत्मज्ञानी, त्यागी, वैरागी परोपकार वृत्ति से धर्मोपदेश कर सद्धर्मका प्रसार करेंगे और श्रोतागण उस सद्बोध को एकान्त-आत्महितार्थ-महा उपकार की वृत्ति से स्वीकारेंगे, वे श्रोता ज्ञानदाताओं के उपासक-भक्त-स्वाभाविक ही बनेंगे-इस लिये सप्तम “ उपासक दशांगजी ” सूत्र का प्रतिपादन किया । जिसके १९७०००० पदों में श्रमणोपासक अर्थात् धर्मोपदेशदाता श्रमण यानी साधुओं के उपासक यानी भक्त श्रावकों का आचार विचार, धर्म में प्रवृत्ति करने की विधि, उपसर्गादि से अडिग रहकर आत्मार्थ सिद्ध करने का उपाय, प्रतिपादन किया गया है ।

(८) जो धर्म के लिये अपना तन-मन समर्पण करके शुद्ध वृत्ति तह चित्तसे उद्यमी बनेंगे और जिनाज्ञा मुजब करणी करेंगे तो उसके फल स्वरूप उनके संसार का अंत सहज स्वाभाविक ही होजाता है— इस हेतु से अष्टम “ अंतगडदशांगजी ” सूत्र का प्रतिपादन किया । जिसके २३२८००० पदों में संसार मार्ग का अंत कर लोकान्तिक एवं भवान्तिक मोक्षरूप गढ़ की प्राप्ति करने के हेतुभूत गुणरत्न संवत्सर आदि दुष्कर तप करने की तथा महान् उपसर्ग सहकर इष्टितार्थ—आत्मार्थ सिद्ध करने की रीतियां दृष्टांत युक्त कथन की हैं ।

(९) मोक्ष प्राप्ति की करणी करते समय कितनेक तो संपूर्ण

कर्मों का नाश कर डालते हैं, और कितने ही आयुष्य की कमी होने से तथा शुभ परिणामों द्वारा पुण्य की वृद्धि होने से संपूर्ण कर्मका नाश नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उस उत्कृष्ट करणी के फल स्वरूप सांसारिक सुखोंमें सर्वोत्कृष्ट सुखका स्थान प्राप्त होता है— यह अधिकार दर्शाने के लिये नवमे “ अनुत्तरोववाईजी ” सूत्रका प्रति पादन किया । जिसके ९२०४-००० पदों में ८४९७०२३ स्वर्ग के विमानों में जो सर्वोत्कृष्ट पांच अनुत्तर विमान है— उनमें उत्कृष्ट संयम तप के पालने वाले ही पुण्य वृद्धि के कारण से उत्पन्न होते हैं । वहां ३३ सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य है । ३३ हजार वर्षमें भूख लगती है, उसवक्त ही अत्युत्तम पुद्गलों का आहार रोम-रोम से खेंच लेते हैं । ३३ पक्ष में श्वास लेते हैं । देवता जहां बैठते हैं वहां ऊपर चंदोवे में २५६ सोती का झूमका है । इत्यादि द्रव्य सुखों में तथा निरंतर चौदह पूर्वके पठन मनन में मशगूल हो आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य ही होते हैं और एक तथा दो भवके अंतर से कर्म क्षय कर मोक्ष प्राप्त करते हैं । इत्यादि कथन किया गया है ।

(१०) मोक्ष तक न पहुँच कर जो जीव अनुत्तर विमानों तक ही रह जाते हैं, इसका मुख्य हेतु शुभाश्रवही है । जब तक जीव को थोड़ासा भी आश्रव शेष रहता है, तब तक मोक्ष कदापि नहीं मिलती है । इन आश्रवों को रोकने का मुख्य उपाय संवर है । संपूर्ण संवर प्राप्त होते ही पंच लघु अक्षर उच्चारण के काल में ही मोक्ष प्राप्त करलेते हैं । इत्यादि भाव दर्शाने के लिये दशमांश “ प्रश्नव्याकरणजी ” सूत्र का प्रति पादन किया । जिसके ९३११६००० पदों में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह— इन पांच आश्रवों की और दया, सत्य, -अदत्त, ब्रह्मचर्य, अममत्व— इन पांच सम्बरों की उत्पत्ति एवं फल का तत्त्व ज्ञान से भरा हुआ विवेचन किया ।

(११) आश्रव (पाप) और संवर (धर्म) इन दोनों का क्या फल होता है ? इसका स्वरूप दर्शाने के लिये एकादशमांश “ विपाकजी ” सूत्र का प्रति पादन किया । जिसके १८०००००० पदों में गुरु कर्मी पापात्मा जीव किम तरह पापों का उपार्जन करते हैं और उनका फल

नरक तिर्यचादि गति में कैसी विडम्बना के साथ भोगते हैं, और धर्मात्मा जीव धर्म एवं पुण्य किस तरह करते हैं, और उसका फल इस भव पर भव में कैसा सुख दाता होता है—यह स्वरूप द्रष्टांतों कर के समझाया है।

(१२) और जब यहां तक ज्ञानकी प्राप्ति होगई तो फिर पूर्ण श्रुतज्ञानी बनने वालों के लिये पूर्ण श्रुतज्ञान का स्वरूप बताने वाला बारहवां “ दृष्टिवादांग ” सूत्रका प्रति पादन किया। जिसकी बहुत विशाल पांच वत्थुएँ बनाई। पहिली वत्थु के ८८०००० पद और दूसरी के १८१०५००० पद बनाये। तीसरी वत्थु में चौदह पूर्व की विद्या का समावेश किया:—(१) “उत्पाद पूर्व” में धर्मास्ति आदि छः द्रव्यों का स्वरूप दर्शाया। जिसकी १० वत्थु के ११००००० पद हैं (२) “अग्निप्रवाद पूर्व” जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। जिसकी ४ वत्थु के २२००००० पद हैं (३) “वीर्य प्रवाद पूर्व” जिसमें सब जीवों के बल-वीर्य-पुरुषाकार-पराक्रम का वर्णन है। इसकी ८ वत्थु के ४४००००० पद हैं (४) “आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व” में शाश्वती अशाश्वती वस्तुओं का कथन है। इसकी १६ वत्थु के ८८००००० पद हैं (५) “ज्ञान प्रवाद पूर्व” में पाँच ज्ञान का वर्णन है। इसकी १२ वत्थु के १७६००००० पद हैं (६) “सत्य प्रवाद पूर्व” में १० प्रकार के सत्य का वर्णन है। इसकी १२ वत्थु के २५२००००० पद हैं (७) “आत्म प्रवाद पूर्व” में आठ आत्मा का वर्णन है। इसकी १६ वत्थु के ३०४००००० पद हैं (८) “कर्म प्रवाद पूर्व” में आठ कर्म की प्रकृति उदय-उदीरिणा-सत्ता वगैरह का वर्णन है। इसकी १६ वत्थु के ६०८००००० पद हैं। (९) “प्रत्याख्यानप्रवाद पूर्व ” में दश प्रत्याख्यान के ९००००००० भेदों का वर्णन है। इसकी ३० वत्थु के १२१६००००० पद हैं। (१०) “विद्या प्रवाद पूर्व” में रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं का एवं मंत्रादि का विधियुक्त वर्णन है। इसकी १४ वत्थु के २५०००००० पद हैं (११) “कल्याण प्रवादपूर्व” में आत्मा के कल्याण करने वाले ज्ञान-संयम-तप का वर्णन है। इसकी १० वत्थु के ४८६४००००० पद हैं (१२) “प्राण प्रवाद पूर्व ” में चार प्राण से लगाकर दश प्राण तक के धारण करने वाले प्राणियों का

वर्णन है। इसकी १० वत्थु के ९७२८०००००० पद हैं (१३) “ क्रिया विशाल पूर्व ” में साधु और श्रावक का आचार तथा २५ क्रियाओं का वर्णन है। इसकी १० वत्थु के एक क्रोड़ा क्रोड़ी और एक क्रोड़ पद हैं। और १४ वें “ लोक विन्दु सार पूर्व ” में सर्व अक्षरों के सम्मिपात (उत्पत्ति का रूप) और सर्व लोक में रहे हुए पदार्थों का वर्णन है। इसकी १० वत्थु और दो क्रोड़ा क्रोड़ी पद हैं। यह १४ पूर्व की विद्या जो कोई कदापि लिखे तो पहिला पूर्व लिखने में एक हाथी इन्ने जितनी स्याही लगे, दूसरे में दो हाथी इन्ने जितनी स्याही लगे, तीसरे में चार हाथी इन्ने जितनी स्याही लगे—यों दुगुने करते हुए चौदही पूर्व लिखने में १६३८३ हाथी इन्ने जितनी स्याही लगे, इतनी बड़ी दृष्टि वाद अंग की तीसरी वत्थु रची। चौथी वत्थु में ६ बातें हैं। पहिली बात के ५०० पद और शेष पांच बातों के अलग अलग २०९८९०२०० पद हैं। दृष्टि वादांग की पांचवी वत्थु का नाम चूलिका है, जिसके १०५९४६००० पद हैं। इतना बड़ा ज्ञान का सागर दृष्टि वादांग बनाया।

इस तरह द्वादशांगमय जिनेश्वर की वाणी की रचना करके गणधर महाराजों ने मुमुक्षुओं पर बहुत असीम उपकार किया है।

यह द्वादशांग वाणी केवल श्री ऋषभ देवजी भगवंत ने फरमाई और ऋषभसेनजी गणधर ने रची—ऐसा नहीं जानना। यह तो प्रवाह रूपेण अनादि काल से चली आती है, और अनंत काल तक चली जायगी। जो भी तीर्थंकर भगवंत गत काल में हुए और अनागत—आगामी काल में होंगे, उन सबने ऐसी ही वाणी वागरी है एवं वागरेगे और उनके गणधरों ने रची है—एवं रचेंगे। केवल चरितानुवाद कथा का (ऐतिहासिक) जो कथन होता है उसमें अंतर पड़ता है। जैसा जैसा जिस कथानुयोग में समाप्त होता है वैसा वैसा उस समय में या थोड़े काल में बने हुए वनाय का समावेश, उसमें तीर्थंकर तथा गणधर महाराज कर देते हैं। वह कथा भाग, उनका शासन वर्तें वहां तक या उस सर्पणी आदि विशेष काल तक चलता है। अवसरानुसार बदला भी जाता है, परन्तु परमार्थ मतलब तो वही बना रहता है। अर्थात् उमही मतलब जैसा उस समय में

का घटित वर्णन वहां करने में आता है, जिससे वह विशेष असर कारक होता है। जैसे उपाशक दशांगजी में भगवंत श्री महावीर स्वामी के बारे में हुए दश श्रावकों का कथन है। और श्री नेमिनाथ भगवंत के समय के उपाशक दशांग का दूसरा अध्याय “ झूटलजी नामक श्रावक ” का मेरे देखने में आया है। ऐसे ही जिन जिन तीर्थकरो की जिस जिस समय प्रवृत्ति होती है उस उस समय के वनावका कथन, चरितानुवाद में कथा जाता है। इसलिये प्रवचनशास्त्र द्वादशांग में प्रवृत्त हुई श्री जिनेश्वर भगवंत की यह वाणी, अनादि अनंत है।

यह तो प्रवचन अर्थात् जैन शास्त्र-जैनागम-की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। अब त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र के अष्टम पर्व के द्वितीय सर्ग के अनुसार, चार वेद आदि अन्य मतावलम्बियों के शास्त्रों की उत्पत्ति कहते हैं।

श्री ऋषभ देवजी के जेष्ठ पुत्र भरत नामक चक्रवर्ती, षट खण्ड में आज्ञा प्रवर्तकर पीछे स्वस्थान आये, परन्तु फिर भी चक्ररत्न ने आयुध-शाला में प्रवेश नहीं किया। तब पुरोहितजी बोले कि आपके जो ९९ भाई हैं, उन्होंने अभी तक आज्ञा नहीं मानी है। अतः उनसे आज्ञा मनवाइये, फिर यह चक्ररत्न आयुधशाला में प्रवेश करेगा। अस्तु भरतजी बाहूवलीजी के सिवाय ९८ भाइयों को बुलाकर कहने लगे कि तुम स्वस्थानों में सुख से राज करो, परन्तु इतना ही कहो कि “ हम तुम्हारी आज्ञा में हैं ”। यह बात उन ९८ भाइयों को पसंद नहीं आई। अतः वे अपने पिता श्रीऋषभ देवजी के पास आये और कहने लगे कि—आपने तो सबको अलग अलग राज देकर दीक्षा ली, किन्तु अब भरत राज के घण्ड में आकर जबरदस्ती हमसे अपनी आज्ञा मनवाता है। अतः इस विषय में आप फरमावों सो करें? तब भगवंत ने फरमाया कि—“ सबुझ किं न बुझह संवोही खलु पेच्च दुल्लहा ” अर्थात् अहो मगधादि राजपुत्रो! बूझो-बूझो प्रति बोध पावो! क्यों नहीं चेतते हो? इससे भी अधिक राज इस जीव को अनंती बार प्राप्त होगया परन्तु कुछ गरज सरी नहीं। गरज सारने वाला तो एक बोध बीज सम्यक्त्व रत्न ही है। इसलिये उसीको स्वीकार करो। वह तुम्हें ऐसा

राज देवेगा कि जिसपर भरत का तो क्या, परन्तु काल जैसे दुर्दान्तका भी कुछ जोर चलने वाला नहीं है। इत्यादि सद्बोध श्रवण कर ९८ ही भाइयों ने दीक्षा धारण करी। यह समाचार श्रवण कर भरतजी बड़े दिलगीर हुए। और लौकिक अपवाद मिटाने के लिये तथा भाइयों को खुश करने के लिये गाड़ी में मिष्ठान्न भर कर वहां लाये * और भगवंत से प्रार्थना करी कि मेरे भाइयों-मुनिवरों-को यह आहार ग्रहण करने की आज्ञा दीजिये। भगवंत ने फरमाया कि सन्मुख लाया हुआ आहार, साधु को नहीं कल्पता है। तब भरतजी बड़े विचार में पड़े और पूछा कि अहो प्रभू! अब इस आहार का क्या करूँ? तब शक्रेन्द्रजी ने कहा कि तुम्हारे से जो गुणाधिक हों उन्हें देने में भी नफ़ा ही है। यह सुन भरतजी ने विचारा कि मेरे से गुणाधिक तो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं। इसके बाद भरतजी ने श्रावकों को भोजन कराया। और उन श्रावकों से कहा कि आप सब मेरे महल के नीचे की धर्मशाला में विराजे रहो, धर्म ध्यान करते रहो और हर वक्त "जितो भगवान् वर्द्धते भय तस्मान्माहन माहनेति" + यह शब्द उच्चारण करते रहो। तुम्हारी वस्त्र आदि यथोचित भक्ति का प्रबंध मैं करूंगा। श्रावकों ने यह बात स्वीकार करली। और भरतजी जब भोग में मशगूल होते थे उस वक्त श्रावकों का उपरोक्त शब्द सुन कर वैरागी बन जाते थे। श्रावकों के मुख से माहन शब्द श्रवण कर सब लोग उनको "माहन" नाम से बुलाने लगे। (यहां से ब्राह्मण× की उत्पत्ति हुई) भरतजी के यहां सीधा भोजन मिलता देख कर बहुत से लोग श्रावक होगये। तब भरतजी ने परीक्षा करके- जो सच्चे श्रावक थे

* उस वक्त धर्म की प्रवृत्ति हुए थोड़ा ही समय हुआ था, जिससे लोग साधु के आचार से वदन कम वाक्फि थे।

+ अर्थात् क्रोधादि कषाय जगत को जीत रही है और उससे ही भयकी वृद्धि होती है।

× माहण शब्द मागधी भाषा का है, इसका अर्थ ब्राह्मण होता है।

÷ जीव सहित जगह पर श्वेत तम्बू बंधाया और निर्जीव जगह पर काला तम्बू बंधाया और डिटोरा पिटाया कि जो श्रावक हों श्वेत तम्बू के नीचे खड़े रहे

वे रख लिये और उनको पहचानने के लिये काँगणी रत्न से कपाल पर तीन लकीर खेंचदी । (यह तिलक की उत्पत्ति) तथा उनको पढ़ने के लिये श्री ऋषभदेवजी के वचनानुसार श्री ऋषभ देवजी की स्तुति एवं श्रावकाचारगर्भित चार वेद रचे । जिनके नाम ये हैं— १ संसारदर्शन वेद २ संस्थापन परामर्शन वेद ३ तत्त्व बोध वेद ४ और विद्या प्रबोध वेद । (यह वेदोत्पत्ति) * ये चार ही वेद नवमे सुविधि नाथ भगवान तक तो वैसे ही रहे, किन्तु उनके शासन काल में हूँडा सर्पणी काल के प्रभावसे चारों तीर्थ का विच्छेद हो गया, और ब्राह्मणों से श्रावकों का आचार

और दूसरे लोग काले तम्बू के नीचे खड़े रहे । ऐसा सुन कर बहुत लोग श्वेत तम्बू के नीचे भर गये और थोड़े से श्रावक काले तम्बू के नीचे खड़े रहे । भरतजी ने वहाँ आकर पूछा तो श्वेत तम्बू वाले सब बक उठे कि हम श्रावक हैं । काले तम्बू वाले बोले कि हमारे में श्रावक के गुण है या नहीं, सो परमेश्वर जाने । हमतो वहाँ जीवों का घमशान देख कर यहाँ आकर खड़े हैं । भरतजी ने इनको ही सच्चे श्रावक जान कर भक्ति करी ।

* इसी समय सांख्य मत की उत्पत्ति हुई सो 'कहते हैं— जिस समय श्री ऋषभ देवजी ने दीक्षा ली उस समय उनके साथ भरतजी के ५०० पुत्रों ने भी दीक्षा ली थी । उनमें से एक का नाम मरीचि था । उससे मुनि दीक्षा का निर्वाह नहीं हुआ, और वापिस ससार में जाते हुए शरम आई । तब एक मनकल्पित मत खड़ा किया । साधु तो मन आदि त्रिदंड से विरत है और मैं त्रिदंड से सर्वथा विजित हूँ, इसलिये त्रिदंड (ती खोनी लकड़ी) रखूँगा । साधु तो संयम से शुद्ध है, और मैं कषाय से मलीन हूँ — इसलिये भगवें रंग के वस्त्र धारण करूँगा । साधुओं के शिर पर तो जिनाज्ञा रूप छत्र है, और मैंने जिनाज्ञा का भग किया, इसलिये काष्ठ का छत्र धारण करूँगा । इत्यादि मनकल्पित रूप धारण कर एवं महाव्रतो का भंग कर फक्त अनुव्रती रहा । स्थूल प्राणातिपात आदि व्रत पालने लगा, और श्री ऋषभ देवजी के साथ साथ विचरने लगा । (यहा से त्रिदंडी के मत की स्थापना हुई) समवसरण के बाहिर रहता हुआ ही उपदेश करता और किसी को वैराग्य आता तो दीक्षा लेने के लिये श्री ऋषभदेवजी के पास भेज देता । एक बार व्रीमार होजाने पर किसी साधु श्रावक ने इसकी

नहीं पलने से उन्होंने वेदों का अर्थ पलट दिया तथैव नाम भी पलट कर ऋग, यजु, साम, और अथर्व वेद रखलिया। आगे चलकर पर्वत नामक आचार्य ने अज्ञ शब्द का जो पुराणा शाली धान्य अर्थ होता था, उसे भूल कर अज्ञ नाम बकरे * का स्थापन किया। और मान की मरोड़ में फिर

—भक्ति करी नहीं, तब एक शिष्य बनाने की इच्छा हुई। एक कपिल नामक गृहस्थ को वैराग्य आया, उससे कहा कि श्री ऋषभदेवजी के पास दीक्षा लो—मैं तो साधु के गुण नहीं हूँ। कपिल बोला—मैं तो आपही का शिष्य होऊंगा। अपना अनुरागी जान कर चेला बनाया। मरीचि आयुष्य पूर्ण कर पंचम ब्रह्मदेवलोक में गया, कपिल के आसुरी नामक शिष्य हुआ। बाद में कपिल भी आयुष्य पूर्णकर ब्रह्मदेवलोक में गया, और अवधी ज्ञान से अपने शिष्य को अज्ञ जान कर वहां आया। और 'षष्टि तत्र शास्त्र' की रचना कराई। उसमें अव्यक्त से व्यक्त और प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से गण षोडश, गण षोडशसे पंच तन्मात्र, और पंच तन्मात्र से पंच भूत उत्पन्न होते हैं, इत्यादि रचना रची। यह जैन से विरुद्ध प्रथमतः सांख्य मत के शास्त्र की उत्पत्ति हुई।

* सुक्तिमती नगरी में खीर कदंबकाचार्य के पास आचार्य का अपना पुत्र 'पर्वत' और राजा का पुत्र 'वसु' और ब्राह्मण का पुत्र 'नारद' विद्याभ्यास किया करते थे। उस वक्त आकाश में जाते हुए जथा चारण मुनि, दूसरे अपने साथी मुनि से बोले कि इन आचार्य के तीन शिष्यों में से दो नरक गामी हैं और एक स्वर्ग गामी है। यह बात आचार्य ने भी सुनी और परीक्षा के लिये आटेको तीन मुग्गे (कुण्डे) बना कर तीनों को दिये, और कहा कि जहां कोई भी नहीं देखता हो वहां इन्हें मार लावो। दोनों तो बिना विचारें एकान्त में जाकर मार लाये। किन्तु नारद ने विचार किया कि कोई नहीं तो सर्वज्ञ तथा मुक्त में तो देख रहा हूँ। जो विचार कर बिना मारे ही गुरुजी को पीछा लाकर दे दिया और पूछने में उपजा हुआ विचार कह दिया। यह देख कर यानी अपने पुत्र और राज पुत्र को नरक गामी जानकर आचार्य ने वैराग्य प्राप्तकर दीक्षा लेली। पर्वत मुनिसी की गादी पर बैठे और उषर वसु राजा भी पिता की गादी पर बैठे और नारद ब्रह्मगामी होकर देशाटन करने लगा। एक समय पर्वत अपने शिष्योंको फिर भ्यास दे रहे थे कि उसी समय नारदजी भी वहीं थे। 'अज्ञैर्यद्व्यमिति'

उस अर्थ को नहीं पलटते हुए 'अजा मेध यज्ञ' की स्थापना करी । और फिर पर्वत को "महाकालासुर" परमाधामी देवकी सहायता मिली ।

—इस श्रुति का अर्थ पर्वत ने बकरा होमना करा । तब नारद ने कहा गुरु जी ने तो इसका अर्थ निर्जीव तीन वर्ष का शाली किया था; तुम ऐसा खोटा अर्थ मत करो । यह बात पर्वत ने कबूल नहीं करी, और वसु राजा के पास निर्णय करे एवं वहां जो झूठा ठहरे वह अपनी जिह्वा कटवावे, ऐसी शर्त लगाली । यह बात पर्वत की माता ने जानी और अपने पुत्र की रक्षा के लिये तुरत वसु राजा के पास गई । पुत्र की भिक्षा मांगते हुए सब हाल कह दिया । वसु राजा ने गुरु पत्नी की शर्म में आकर अभय वचन दिया । इतने में दोनों आये । सब बात कही । वसु राजा ने मिश्र भाषा बोली कि गुरु जी ने बकरी और शाली दोनों ही अर्थ किये थे । इतना बोलते ही देवयोग से वसु राजा, अधर सिंहासन से नीचे गिरा और मरकर नरक में गया । नारद देशाटन को चला गया । इधर पर्वत ने अपना कुमत् बढ़ाना शुरू रक्खा । उसी समय की बात है कि चरणु-युगल नगर के अयोधन राजा की दिती नामक कन्या का मन, अपनी माता के भतीजे मधु पिंगल के साथ पाणिग्रहण यानी विवाह करने का था । परन्तु दिती को व्याह्रंने के लिये एक सागर नामक राजा उत्सुक हुआ । उसने अपने पुरोहित से खोटी संहिता रचाई और दिती के स्वयवर मंडप में सागर राजाने ठराव किया कि 'जो राजा अपलक्षणी होवे उसे सबरा मंडप के बाहिर निकाल देना चाहिये' । फिर पुरोहितजीने अपनी कल्पित संहिता सबको सुनाई, जिसे श्रवण कर मधु पिंगल अपने को अपलक्षणी समझकर मंडप से निकल गया, और सन्यासी बन के अज्ञान तप कर मर गया, और महा कालासुर नामक परमाधामी देव हुआ । विभग ज्ञान से दिती के साथ सागर को सुख भोगता देखा और सब कपट जान गया । क्रोध में धमधमायमान हो सागर को नरक में डालने के लिये पर्वत के पास आकर कहने लगा कि तुमने हिंसामय यज्ञकी स्थापना करी सो अच्छा किया, मैं भी तुम्हारा सहायक हूँ । चलो सागर राजा को भी इस धर्म में लावे । यो कह सागर के शरीर में अत्यन्त वेदना करदी और ग्राम में भी बीमारी चलाई । जिससे राजा प्रजा सब घबरा गये । तब पर्वत ने सौत्रामणी अजामेध यज्ञ कराया, जिससे शांति हुई । यहां से यज्ञ कर्म की अधिकाधिक वृद्धि होने लगी ।

उस देवने पूर्व भव का वैर लेने के लिये एवं सागर नामक राजा को नरक में डालने के लिये भरमा कर हिंसक यज्ञ की खूबही वृद्धि कराई। इनकी देखा देखी राजपुर के मरुत राजा ने भी यज्ञ में अनेक पशु होम ने शुरू किये, उसको नारदजी ने हिंसक यज्ञ से बचाकर धर्म यज्ञ बताया कि—जो स्वर्ग चाहता हो तो तप रूप अग्नि, ज्ञान रूप घृत, कर्म रूप इंधन से कपाय रूप पशुओं का आत्म रूप यष्टा के द्वारा यज्ञ कर। यह सुनकर हिंसक-गुरु क्रोधातुर होगए तथा नारद को मारने के लिये एक दम दूटपड़े—तब नारदजी भाग कर जैन धर्मी राजा रावण के पास गये, और उसको सब हाल बतलाया। रावण तुरन्त राजपुर आया और यज्ञ करना बंद कराया, जिससे वेदांतियों ने रावण को वेदों को खण्डन करने वाला शास्त्र ठहराया। ऐसे ऐसे कितने ही कारणों से अन्य मतावलम्बियों के शास्त्रों में हिंसा घुम गई है, नहीं तो सर्व मतों के शास्त्रों की उत्पत्ति का मुख्य हेतु श्री जिनेश्वर की वाणी ही है। *

यह संक्षेप में अन्य मतावलम्बियों के वेदादि शास्त्रों की उत्पत्ति के विषय में कुछ ऐतिहासिक विवेचन किया है। इसी प्रकार पुराणों वगैरह की उत्पत्ति सम्बन्धी भी कितनीक बातें मिलती है, परन्तु व्यर्थ ही ग्रन्थ-गुरुता होजाने के कारण से यहां नहीं लिखा। सब शास्त्रों की उत्पत्ति का मुख्य हेतु इस काल में श्री ऋषभ देव भगवंत की वाणी ही है। इसी वाणी को सरस्वती वगैरह सौलह × नामों से मानों प्रशंसा करी हो, ऐसा प्रतीत होता है।

* इसी तरह का वर्णन श्रीमद्भागवत के स्कन्ध ७ अध्याय १४ और श्लोक ७-८ में हैं। जिस प्रकार वहा प्राचीनवर्हिनामक राजा को सद्बोध देकर हिंसक यज्ञ से बचा लेने का बोध किया हैं, वैसा ही बोध यहां मरुत राजा को किया है।

आर्य समाज प्रवर्तक दयानन्द सरस्वतीजीने भी वेदों की श्रुतियों का जो हिंसामय अर्थ था उसे पलट कर सुधार किया है मो प्रसिद्ध है।

× १ कंठ से जिमकी उत्पत्ति सो 'सरस्वती' २ सार—सार पदार्थों को दर्शावे सो 'आरदा' ३ सर्वोत्तम गुणों से भरी हुई सो 'भारती' ४ हंस यानी चैतन्य के निज गुण को धारण करने वाली सो 'हंस वाहनी' ५ सर्व जगत् मे मानी जाय—

जिस तरह श्री ऋषभ देवजी ने आगम वाणी प्रकाशी और उस-
भसेण गणधरजी ने द्वादशांग में कथन करी, उसी तरह अजित नाथ
भगवंत ने प्रकाशी और उनके गणधरों ने कथी । यों यह जिन-
वाणी रूप गंगा का प्रवाह आगे बढ़ता बढ़ता चौबीसवें तीर्थकर श्री महा-
वीर स्वामी तक चला आया । अनादि काल से सृष्टि का यह
नियम है कि एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल में चौबीस से ज्यादा
तीर्थकर नहीं होते हैं । इस नियम के अनुसार आगे तीर्थकर नहीं होनेपर
भी गौतम स्वामी एवं सुधर्मा स्वामी आदि आचार्यों ने जिन वाणी का
प्रवाह आगे चालू रखवा, तो भी काल दोष के प्रभाव से ज्यों ज्यों स्मृति
की न्यूनता तथा शून्यता होती गई त्यों त्यों ज्ञान भी घटना गया । इस
प्रकार आचार्यों ने तथा गणधरों ने बारहवें दृष्टि वादांग का विच्छेद होता
देख कर तदनुसार ग्यारे अंगों के उपांगों की रचना करी ।

(१) आचारांगजी का उपांग 'उववाई सूत्र' है । आचारांगजी में
साधु के आचार विचार का वर्णन है, सो तदनुसार आचार वंत साधु, तप
संयम में सदा उद्यमवंत रहे, इसलिये उववाइजी में भगवंत श्री महा वीर
स्वामी के समीप में रहने वाले चौदह हजार साधुओं के ३५४ प्रकार के
तप का कथन किया । तथा कौनसी करणी से जीव विराधक (भगवंतकी
आज्ञा का उल्लंघन करने वाला) होता है, और कौनसी करणी से आराधक
होता है, करणी का आगे क्या फल होता है, मोक्षका स्वरूप कैसा ?
इत्यादि अधिकारों का कथन किया ।

—सो 'जगविख्याता' ६ सर्व वचनों में उत्तमना की धारक सो 'बागेश्वरी' ७ सदा
कौमार यानी ब्रह्मचर्य अवस्था धारण करने वाली सो 'कौमारी' ८ ब्रह्म यानी नि-
र्विकल्प समाधि पदको स्थापन करने वाली सो 'ब्रह्मदायनी' ९ सर्व दोष रहित
सो 'विदुषी' १० ब्रह्म—निज रूपको प्राप्त करने वाली सो ब्रह्मदायनी, ११ ब्रह्म-
रूपसे प्रगटी सो 'ब्राह्मणी' १२ इच्छित पदार्थ की दाता सो 'वरदायनी' १३
शुद्ध वाणी सो 'वाणी' १४ सर्व भाषा में उत्तम सो भाषा, १५ बुद्धि उत्पन्न
करने वाली सो श्रुत देवी, और १६ सर्व द्वंदविध्वंसनी सो निर्द्विद्विनी । ये सरस्वती
देवी के सौलह नाम हैं ।

मंडल-दक्षिणायन उत्तरायण-पर्व राहु-सूर्य आदि के पांच संवत्सर और १९४ अंक तक की गिनती आदि का कथन किया है ।

(८) उपाशक दशांगजीका उपांग “ निरियावलिकाजी ” है । उपाशक दशांगजी में तो गृहस्थावास में रहकर धर्म करणी करने वाले गृहस्थोंकी धर्मक्रिया एवं गति आदि का वर्णन है । और निरियावलिकामें जो गृहस्थ पाप कर्म में जन्म पूरा करते हैं उनकी तीर्यच या नरक गति होने का वर्णन है । तथा पाप के ठिकाने पर भी जो विनायक नागनतुवा तथा उसके मित्र की तरह धर्म में रत होजाते हैं उनका भी सुधारा हो जाता है, इत्यादि कथन किया है ।

(९) अंतगड दशांगजीका उपांग “ कप्पवडंसियाजी ” है । अंतगड जी में कर्म क्षय करके मोक्ष में गये हुआों का वयान है, और कप्पवडंसियाजी में करणी करते हुए जिन के पूरे कर्म नहीं खपे और जो देव लोक में ही रह गये, उनका अधिकार है ।

(१०) अनुत्तरोववाईजी का उपांग “ पुप्फियाजी ” है जिन महान् पुरुषों ने संयम धर्म की पूर्ण रूपेण आराधना की वे सर्वोत्कृष्ट सुख के स्थान अनुत्तर विमान में पैदा हुए, यह अधिकार अनुत्तरोववाईमें है । और जिन्होंने अंगीकृत संयम धर्म की पूर्णतया आराधना नहीं की वे जोतिपी आदि सामान्य देवता चन्द्र, शुक्र, मणीभद्र, पूर्णभद्र आदि बने-यह अधिकार पुप्फिया जी में है ।

(११) प्रश्न व्याकरणजी का उपांग “ पुप्फचुलियाजी ” है । आश्रव और संवर रूप करणी का स्वरूप प्रश्न व्याकरणजीमें कहा । और आश्रव एवं संवर दोनों की मिश्रित करणी होने से स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है-इत्यादि के खुलासे के लिये श्री, ही, धृति, कीर्ति आदि देवियों का और उनकी पूर्व जन्म संबन्धी क्रिया का अधिकार पुप्फ चुलियाजी में कथित है ।

(१२) विपाकजी का उपांग “ वन्हिदशाजी ” है । विपाकजी में शुभाशुभ कर्मों के फल बताये गये हैं । और शुभ कर्मों का विशेष आधिक्य होने से बलभद्रजी के निषढादि कुमार देवलोक के सुख भोग कर

सुक्ति में पधारेंगे—यह वर्णन बन्धि दशा में किया ।

इस के अतिरिक्त भगवंत श्री महावीर स्वामी ने मोक्ष पधारते समय सूक्ष्म और वादर समासों में तत्व ज्ञान से भरपूर रत्न करंड के समान “श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र” फरमाया । तथा सयंभवाचार्य ने अपने मांमारिकपुत्र मनक मुनि के लिये संक्षेप में साधु का आचार बतानेवाला “दशवैकालिक सूत्र” और इसी प्रकार ज्ञान तथा बुद्धि का स्वरूप बताने वाला “नंदीजी सूत्र” बनाया । तत्पश्चात् निक्षेपोंके सूक्ष्म ज्ञान का बताने वाला “अनुयोगद्वार सूत्र” तथा साधुओं के आचार को शुद्ध बनानेके लिये “व्यवहार” कल्प आदि छेद सूत्र तथा “पङ्ना” आदि बहुत से विभाग बनाकर सूत्र की विद्या कंठाग्र रखने का प्रयास चला । यह प्रयाम भगवंत श्री महावीर स्वामी के मोक्ष पधारे पीछे ९७५ वर्ष से कुछे अधिक काल तक चालू रहा । इस समय में सत्ताईसवें पट्टधर श्री देवढीगणी क्षमा श्रमण विराजमान थे, उनके सामने घटते घटते मात्र एक पूर्व जितना ही ज्ञान कंठाग्र रह गया था । और एक बार ऐसा योग बना कि आचार्य महाराज किसी व्याधि की निवृत्ति के लिये सूंठ की गांठ लाये थे । और शाम को पाणी चुकाने के बाद खा लेवेगें के विचार से कान में रखली किन्तु शाम को उसे खाना भूल गये । प्रति क्रमण करती दफा जब वंदना नमस्कार करने के लिये नीचे की ओर झुके तो वह सूंठ की गांठ संमुख आपड़ी । उसे देखकर आचार्य महाराज को विचार हुआ कि अभी एक पूर्वका ज्ञान होते हुए भी जब स्मृति में इतना फरक पड़ गया है, तब आगे तो बहुत ही फरक पड़ जायगा, फिर कंठाग्र ज्ञान रहना मुशकिल होजायगा और ज्ञान का अभाव होने से, इन भारत वर्ष में अज्ञान मिथ्यात्व रूप अन्धकार में फँस कर विचारे धर्मार्थी जीव कालीधार डूब जावेंगे—ऐसी करुणा लाकर लिखित ज्ञानकी जरूरत समझी और तदनुसार शास्त्र × लिखने शुरू किये ।

× पाठक वृद्ध ! जो गत पृष्ठों में द्वादशांगी ज्ञानका पटों से प्रमाण बताया गया है उस में की मात्र द्वादशम दृष्टि वादाग की एकही कथू के—जिस में १४ पूर्व के ज्ञान का समावेश हुआ है—लेख करने में १६३८३ हाथी डूबे इतनी स्याही—

उक्त समय में द्वादशांग आदि शास्त्रों के जितने मूल श्लोक लिखे गये, उनका परिमाण बताया जाता है—(१) आचारांगजी के मूल श्लोक २५००, (२) सुयगडांगजी के २१००, (६) ठाणांगजी के ३७७०, (४) समवायांगजी के १६६७, (५) भगवतीजी के १५७७२, (३) ज्ञाता धर्म कथांग के ५५००, (७) उपासक दशांग के ८१२, (८) अंतगड दशांग के ७९०, (९) अणुत्तरोववाई के १९२, (१०) प्रश्न व्याकरण के १२५०, (११) विपाकके १२१६—इस प्रकार ग्यारह अंग लिखे और (१) उववाइजी के ११६७, (२) रायपसेणीजी के २०७८, (३) जीवाभिगमजी के ४७००, (४) पन्नवणाजी के ७७८५, (५) जंबूद्वीप प्रज्ञप्तीजी के ४४४६, (६) चन्द्र प्रज्ञप्ती के २२००, (७) सूर्य प्रज्ञप्ती जी के २३०० (८-१२) निरयावलिका, कप्पिया, पुप्फिया, पुप्फि चूलिया और वन्हि दशा—इन पांचों का एक ही वर्ग होने से सब मिलाकर ११०९ — ये बारह उपांग लिखे । (१) व्यवहार के ६०० (२) बृहत्कल्प के ४७३, (३) निशीथ के ८१५, (४) दशा श्रुतस्कन्ध के १८३० ये चार छेद । (१) दशवैकालिक के ७००, (२) उत्तराध्ययन-जी के २०००, (३) नंदीजी के ७००, (४) अनुयोगद्वार के १८९९—ये चार मूल सूत्र । और आवश्यक के १०० श्लोक । इनके अतिरिक्त अन्य सूत्र भी लिखे जिनके नाम नीचे लिखे अनुसार है—१ दशा कल्प,

—लगती है, तो द्वादशांग का संपूर्ण ज्ञान लिखने में कितनी स्याही, कागज, कलमें और समय का व्यय होवे सो उसका प्रमाण आपही अपनी बुद्धि से कर लीजिये ! इतना लेख गतकाल में किसी ने लिखा नहीं, वर्तमान काल में कोई लिख सकता नहीं, और आगामी काल में कोई लिखेगा भी नहीं । ऐसे तो वे ही महा प्रबल बुद्धि के धारी लब्धिवंत मुनिराज महाराज थे, जो कंठाग्र कर सकते थे । अन्यकी क्या ताकत जो इतना ज्ञान याद रख सके । परन्तु परम उपकारी श्री देवद्वी गणी क्षमा श्रमण महाराजने उस द्वादशांग में से सार सार लिखना शुरू किया, दूसरे विद्वान मुनियो से लिखाया और उनकी देखा देखी अन्य आचार्यों ने भी लिखा, यो अलग अलग लेख होने से कितने ही स्थानों में पाठान्तर होगये है ।

२ महा निशीथ ३ ऋषि भाषित ४ दीप सागर प्रज्ञप्ती ५ खुडिया विमाण
 विभक्ति ६ महालिया विमाण विभक्ति ७ अंग चूलिया ८ वंग चूलिया ९
 विवहारचूलिया १० अरुणोववाए ११ वरुणोववाए १२ गरुडोववाए १३
 धरुणोववाए १४ वेसमणोववाए १५ वेलंधरोववाए १६ देविंदोववाए १७
 उठाणसुय १८ समुठाणसुय १९ नाग परिया वलिया २० कप्पवडिसिया
 २१ कथिआ कप्पिया २२ चूलकप्प सुयं २३ महा कप्प सुयं २४ महापन्न-
 वणा २५ पम्माय पवायं २६ देविन्द्रस्तव, २७ तंदुल वियालिया, २८
 चंदन विज्ञयं २९ पोरसीमंडल ३० मंडल प्रवेश ३१ विद्या चारण
 विणज्जउ ३२ गणिविज्जा ३३ ज्ञाण विभक्ति ३४ मरण विभक्ति ३५ आय
 विसोही ३६ वियरायसुयं ३७ संलेहना सुयं ३८ विहार कप्पो ३९ चरण
 विसोही ४० आउरपच्चखाण ४१ महापच्चखाण ४२ दृष्टिवाद । * इस
 प्रकार ७२ शास्त्र का लेखन हुआ । सूत्रों के नाम तथा विषय नंदीसूत्र से
 मालूम होते हैं; क्योंकि नंदीजी में बहत्तर ही नाम हैं । ये सूत्र लिखकर
 भण्डार में बहुत जापते के साथ रक्खे गये । इसके बाद इस हूंडा सर्पणी
 के भारी कर्मी जीवों के पापोदय के कारण बारह-बारह वर्ष के दो बार बड़े
 भयंकर दुष्काल पड़े, जिनमें संयमियों के संयम का निर्वाह होना मुश्किल
 होगया । ७८४ साधु तो मंशारा करके स्वर्ग पधार गये । शेष रहे साधु
 उदर पूर्ति के लिये भेष बदल कर यंत्र-मंत्र आदि के द्वारा निर्वाह करने
 लगे । उन्होंने ज्ञान भण्डार की सार संभाल विलकुल ही नहीं की । पुनः
 अनायों और अन्य धर्मियों का जोर बढ़ जाने से उन्होंने अनेक जैन
 शास्त्रों का नाश किया । बहुत से शास्त्र पागी में डुबा दिये गये , आग में
 जला दिये गये-इस प्रकार अनेक विघ्नों के उत्पन्न होने से जैन ज्ञानको
 बड़ा जबर दस्त धक्का लगा, बहुत ज्ञान का नाश हुआ । फिर कल्प सूत्र
 में कहे अनुसार भगवंत श्री महावीर स्वामी के नाम पर बैठे
 हुए २००० वर्षके अवधिवाले भ्रम ग्रह का जब जोर कम हुआ, तब
 नाम मात्र रहे हुये जैन साधुओं की आँखें खुलीं और उन्हें जैन शास्त्रों के

* यह बारहवें अग के नाम से ही किसी दूसरे शास्त्र की रचना हुई
 दिग्वती है ।

भण्डार की याद आई । अस्तु भंडारों को खोलकर देखा तो बहुत से शास्त्र तो कीड़ों के खाद्य बन चुके थे और कितने ही अत्यंत जीर्ण शीर्ण होगये थे । उस नष्ट भ्रष्ट शास्त्र पुंज में से मात्र ऊपर कहे हुए बत्तीस शास्त्र तो पूर्ण निकले और शेष गत पृष्ठों में गिनाये हुये चालीस शास्त्रों का बहुत सा भाग नष्ट होगया । तब कितनेही शास्त्र तो आचार्यों ने पूर्वा-पर समास मिला कर पुरे कर दिये और कितनेही पूर्वोक्त नाम कायम रखकर दूसरे मन माने समाम जोड़ कर लिख लिये । जैसे महा निशीथ सूत्र आठ आचार्यों ने मिलकर बनाया है, यह खुलासा उसी में है । इस लिये ही आवश्यक सूत्र की वृत्ति में कहा है कि इस काल में कालिक सूत्र २१ और उत्कालिक सूत्र १५-यों ३६ सूत्र नहीं हैं, बाकी के सूत्र हैं ।

देखिये भव्यों! इस पंचम कालके मनुष्यों के पुण्य की हीनता । इस समय तीर्थंकर भगवंत, केवल ज्ञानी, गणधर महाराज, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, श्रुत केवली, पूर्वधारी आदि महान् ज्ञान के सागर पुरुषों में से एक भी दृष्टि गत नहीं होते हैं ; और जो कुछ लिखित सूत्रों का आधार था वह भी इतना कम होगया है । इतने थोड़े से ज्ञान के आधार से भी इस समय में साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप चारही तीर्थ अपने अपने तप संयम का निर्वाह कर रहे हैं, विना सेनापती कर्मों के साथ युद्ध कर रहे हैं, सिंह के समान गर्जना कर पाखण्डी वनचरों को भगा रहे हैं—किं बहुना, समय के अनुसार श्री जिनेश्वर भगवान के मार्ग का प्रकाश चारों तरफ फैला रहे हैं । ज्ञान में अपनी और अन्य की आत्मा को तल्लीन करते हैं । उक्त संयमी जीव भी परमात्म पद प्राप्त करने के अधिकारी हैं । कहा भी है—

एकम पितु जिन वचन निवर्णपदस्य दायकं भवति ।

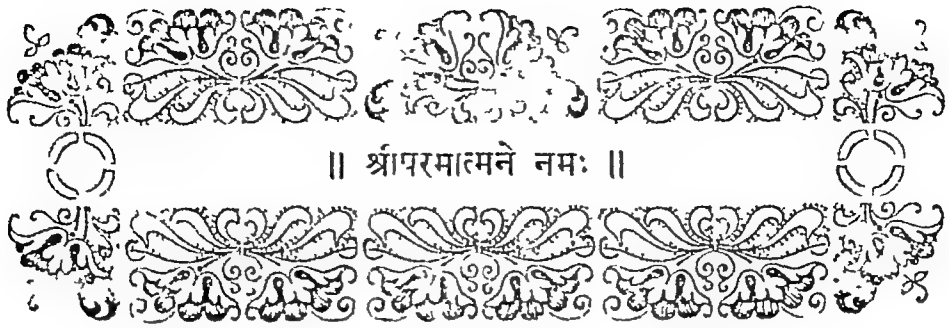
श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिक मात्र पद सिद्धाः ॥

अर्थात्—श्री जिनेश्वर भगवंत के मुख से प्रकासित हुआ एक भी पद, अभ्यास करने से उत्तरोत्तर ज्ञानकी प्राप्ति द्वारा संसार सागर से पार उतार देता है, क्योंकि केवल सामायिक मात्र पद से अनेक सिद्ध होगये, ऐसा अनेक स्थानों में श्रवण किया है ।

ऐसे परम उपकारी श्री जिनेश्वर भगवंत के प्रवचन, इस पंचम काल में 'अजिणा जिण संकासा' अर्थात्—इस वक्त तीर्थंकर तो नहीं हैं, परन्तु उनके वचन ही तीर्थंकर जैसा उपकार करते प्रवर्त रहे हैं, सुखेच्छु जीवों के पूर्ण आधार भूत हैं। उन्हें भगवती सूत्रकी आदि में श्री गणभर महाराज ने भी "नमो वंभीए लिवीए" 'ब्राह्मी लिपी को नमस्कार हो-' इस रूप से अहो परमेश्वर ! आपके वचनों को नमस्कार किया है। आपको मैं भी त्रिकरण त्रियोग की पूर्ण विशुद्धता के साथ नमस्कार करता हूँ। और इन प्रवचनों के गहन ज्ञान का यथार्थ बोध श्री सद्गुरु के द्वारा ही होता है, अतः उनके गुण आगे के प्रकरण में दर्शाने की इच्छा रखता हुआ इस प्रकरण की यहां ही समाप्ति करता हूँ।

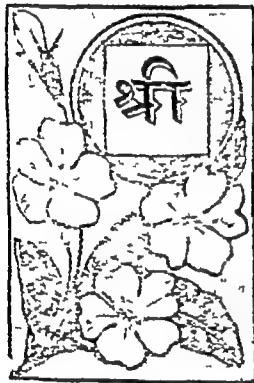
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का प्रवचन
गुणानुवाद नामक तृतीय प्रकरण
समाप्त ।

प्रकरण—चौथा

“गुरु गुणानुवाद”

गुरु देवजी महाराज के गुणोंका कथन और उत्तमता तो अनादि सिद्ध सर्व मान्य श्री नवकार महा मंत्रही दर्शा रहा है, कि अष्ट कर्म के नाश करने वाले, श्री-जिनेन्द्र के वंदनीय, सर्व से अत्युत्तम, और सर्व के वरिष्ठ श्री सिद्ध परमात्मा हैं। उनका नाम नवकार महा मंत्र के पहले पदमें न देकर दूसरे पदमें स्थापन किया है। और जिन्होंने केवल ज्ञान के प्रभाव से जाने हुये द्रव्यादि पदार्थों का स्वरूप पैंतीस गुणों से युक्त वाणी द्वारा जगत वासी भव्य जीवों को बताया, या परमात्मा सिद्ध भगवंत का स्वरूप बताया, ऐसे सद् ज्ञान के दाता जगद् गुरु महाराज श्री अर्हत भगवंत को नवकार महा मंत्र के पहिले पदमें ‘नमो अरिहंताणं’ कह कर नमस्कार किया—इससे जाना जाता है कि मुमुक्षुओं को देव से भी अधिक गुरु की विनय भक्ति करने की आवश्यकता है: क्यों कि गुरु ही देवका सत्य स्वरूपस मझाने वाले हैं। इस विषय में एक वैष्णव कविने क्या ही अच्छा कहा है—

—गुरु गोविंद दोनो खड़े, किसके लागूं पाय ।

बलिहारी गुरु देवकी, जिन गोविंद दिये बताय ॥

गुरु शब्द का मूलार्थ भारी यानी वजनदार होता है, परन्तु जो चीज में या कर्मों करके भारी हों, उनको देव से अधिक जानने का यहाँ भाव नहीं है। यहाँ तो जो गुणाधिक हों अर्थात् ज्ञानादि गुणों से भारी हों, उन गुरुओं को ही देवसे अधिक मानने का भाव दर्शाया गया है। शान्तों में जगनास्क गुरु के मुख्य रूपेण छत्तीस गुण वर्णन किये हैं।

गुरु के ३६ गुण

पञ्चदश संवरणो, नह नव विह वंभ चेर गुत्तीधरो ।

चउविह कस्साय गुक्को, ए ए अठाररस गुणेहि संयुत्तो ॥ १ ॥

पंच महब्बय जुत्तो, पंच विहायार पालण समत्थो ।

पंच नगित्तिगुत्तो, ए ए छत्तीस गुण गुरू मज्झं ॥ ३ ॥

अर्थात्—१ 'अहिंसा'—स्वात्मा, परात्मा, जीव, त्रस, स्थावर आदि नवकी रक्षा करे २ 'अमृषा'—झूठ नहीं बोले, ३ 'अदत्तव्रत'—चोरी नहीं करे, किर्गी की बिना दीहुई वस्तु ग्रहण नहीं करे ४ 'ब्रह्मव्रत'—स्त्री, पुत्र, नपुंसक के साथ या किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का खंडन करे नहीं ५ 'अपरिग्रह'—मचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु पर ममत्व रखे नहीं (ये पंच महाव्रत धारण करे) ६ 'श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह'—विषयानुराग जाग्रत होवे, ऐसे शब्द कानों से सुने नहीं ७ 'चक्षु इन्द्रिय निग्रह'—विषयानुराग जाग्रत होवे, ऐसे रूप आँखों से देखे नहीं ८ 'घ्राणेन्द्रिय निग्रह'—विषयानुराग जाग्रत होवे, ऐसे गंध नाक से सूँघे नहीं ९ 'रसेन्द्रिय निग्रह'—विषयानुराग जाग्रत होवे, ऐसा रस जिह्वा से भोगे नहीं १० 'स्पर्शेन्द्रिय निग्रह'—विषयानुराग जाग्रत होवे, ऐसे उपद्रवनायन वस्त्रादि भोगे नहीं और यदि कभी ये पञ्च इन्द्रिय किये काल में ही इन्द्रियों में प्रगम जावे तो उनपर राग द्वेष करे (उन पंच इन्द्रियों का निग्रह करे) ११ 'ज्ञानाचार' ज्ञान का अभ्यास करने करे और दूसरों को करावे १२ 'दर्शनाचार' निर्मल मय्यकन्त्र आप पाँदे और दूसरों से पलावे १३ 'चारित्र्याचार'—मंथम आप निर्मल पाँदे दूसरों से पलावे १४ 'तपसाचार' तपश्चर्चा आप करे और दूसरों से करावे १५ 'सौम्याचार' भयान्त्रि के कार्य में आप पराक्रम फोड़ तथा दूसरों से सीखे [ये पाँच आचार पाँदे-पलावे] १६ 'ईशानमिति'—

दिन के समय आंखों से जमीन को देखकर और अप्रकाशित जगह में तथा रात्री के समय रजोहरण से पूँज कर चले १७ ' भाषा समिति '— यथावसर सत्य तथा पथ्य वचन बोले १८ ' एषणा समिति '—सर्व प्रकार से निर्दूषण वस्त्र—पात्र—स्थान आदि याचना (मालिक आदि से मांग) कर भोगवे १९ ' आदान निक्षेपणा समिति ' वस्त्र—पात्र— आदि संयम योग्य उपधि, यत्ना से ग्रहण करे और भोगवे २० ' परिठावणिया समिति '—अयोग्य एवं अकल्पनीक वस्तु निर्वद्य स्थान में परठे यानी डाले । (ये पांच समिती पाले) २१ ' मनगुप्ति '—पाप कार्य में मनको नहीं प्रवर्तने दे २२ ' वचन गुप्ति '—सावध्य वचन नहीं बोले, २३ ' कायागुप्ति '—पाप के काम करे नहीं (ये तीन गुप्तियां पाले) २४ ' क्रोध निग्रह '—प्रकृतियों को क्रूर प्रणति से निवार कर शांत भाव धारण करे २५ ' मान-निग्रह '—प्रकृतियोंकी कठिन वृत्तिको निवार कर नम्र भाव धारण करे २६ ' माया निग्रह '—प्रकृतियों को वक्र भाव से निवार कर सरल करे २७ ' लोभ निग्रह '—विस्तार पाती हुई प्रकृतियों को रोक कर संकोचे एवं अल्पेच्छा धारी होवे (इन चार कषायों को जीते) २८ विकार उत्पन्न होवे, ऐसी जगह में रहे नहीं २९ विकार उत्पन्न होवे, ऐसी कथा वार्ता करे नहीं ३० विकार उत्पन्न हो, ऐसे आसन से या आसन पर बैठे नहीं ३१ विकारी शब्द कान में पड़ें वहां रहे नहीं, ३२ पूर्वकृत विकारी वृत्तियों का चिन्तन करे नहीं ३३ विकारी वस्तुओं का अवलोकन करे नहीं ३४ विकार उत्पन्न होवे ऐसा आहार करे नहीं ३५ विकार उत्पन्न होवे, इतना अधिक आहार करे नहीं ३६ और विकार उत्पन्न होवे, इस तरह शरीर को श्रृंगारित करे नहीं । (ये नव बाड विशुद्ध ब्रह्मचर्य पाले) ऐसे ३६ गुणों के धारक गुरु महाराज होते हैं ।

ऐसे गुण युक्त गुरु महाराज को तीन प्रकार से वंदना—नमस्कार करते हैं:—

(१) जघन्य वंदना—मुख को ढके हुए वस्त्र का उत्तरासन कर, दोनों हाथ कोहनी तक जोड़ कर, गुरु महाराज के सन्मुख अवस्थित होकर, आवर्तन करता हुआ (जैसे अन्य मती आरती को घुमाते हैं तैसे जोड़े

हुये दोनों हाथों को घुमाता हुआ) नीचा नमकर कहे कि 'मत्थयेण वंदामि' युक्त साता है पूज्य. इत्यादि शब्दों से गुणानुवाद करे सो जघन्य वंदना ।

(२) मध्यम वंदना—ऊपर कही हुई विधि के अनुसार तिखुत्तो के पाठ से वंदना करे । 'तिखुत्तो' जोड़े हुये दोनों हाथ मस्तक और दोनों घुटने ये पांच ही अंग तीन वक्त उठ बैठ कर जमीन के लगावे । 'आयाहिण' दोनों हाथ जोड़े हुये 'पयाहिणं' प्रदक्षिणावत् हाथों को फिरा कर 'वदामि' गुणानुवाद युक्त 'नमंसांमि' नमस्कार करे । 'सक्कारेमि' सत्कार देवे, 'सम्मणेमि' सम्मान देवे 'कल्लाण' (ऐसा मनमें पका समझे कि) ये ही मेरी आत्मा के कल्याण के कर्ता हैं 'मंगल' परम मंगल (पाप का नाश) के कर्ता ये ही हैं 'देवय' धर्म देव यही हैं, 'चइय' ज्ञानादि गुणों के मानर ये ही हैं । 'पजुवासांमि' पर्युपासना यानी सेवा भक्ति करने योग्य ये ही हैं । ऐसे उत्कृष्ट भाव से 'मत्थयेण वंदामि' मस्तक झुकाकर गुणानुवाद युक्त जो नमस्कार करे, सो मध्यम वंदना ।

(३) अब रही उत्कृष्ट वंदना सो उसका विस्तार युक्त वर्णन आगे के चारहवें प्रकरण के तीसरे वंदना नामक आवश्यक में देखिये ।

इस तरह वंदना करने से जीवों को बड़े बड़े छः गुणों की प्राप्ति होती है:—

१ ' विनयोपचार ' विनय का आराधक पणा २ ' मानभग ' मिथ्यामिमान नामक मदा यन्त्रुका नाश ३ ' पूज्य भक्ति ' पूज्य पुरुषों की भक्ति का महालाभ ४ ' जिनाज्ञागवन ' जिनेश्वर भगवंत की अनुज्ञा का पालन ५ ' धम्मवृत्ति ' गुरु की कृपा से सूत्र धर्म और चारित्र्य धर्म की वृद्धि ६ ' अमिय ' इस ज्ञानि धर्म की आराधना से सकल कर्म का नाश होकर जो पाप रहित निद्र रूप परम पद है उसकी प्राप्ति ।

परन्तु वंदना के वत्तीस दोषों को टाल कर जो वंदना करते हैं उनकी ही इत्यादि गुणों की प्राप्ति होती है । ये वत्तीस दोष ये हैं—

वंदना के वत्तीस दोष

१ ' अज्ञान दोष ' वंदना करने से जो कर्मोंकी निर्जग रूप फल

होता है उसे नहीं जानता, किंतु अपने कुल परंपरा से ये अपने गुरु हैं इसलिये वंदना करनी ही चाहिये इत्यादि विचार से आदरभावरहित होकर वंदना करे तो दोष २ 'स्तब्धदोष'—यह दोष दो प्रकार से लगता है। एक तो शरीर में शूल आदि रोगों की पीड़ा से दुःखित हुआ वंदना करते समय प्रफुल्लित चित्त न होवे, सो द्रव्यस्तब्ध दोष। और दूसरा स्वाभाविक ही शून्यता से हुल्लास भाव नहीं आवे सो भाव स्तब्धदोष ३ 'परविध दोष'—जैसे मजूर को मजूरी देकर कोई काम करावे और वह जैसे तैसा करके चला जावे, ऐसेही विचार से यथा विधि वंदना नहीं करे सो परविध दोष ४ 'सपिण्ड दोष'—आचार्यजी, उपाध्यायजी और साधूजी सबको मिली हुई एकही बार वंदना करे—अलग अलग नहीं करे सो सपिण्ड दोष ५ 'टोल दोष' वंदना करते समय शरीर को एक ठिकाने स्थिर नहीं रखे, तीड पक्षी की तरह हिलता हुआ वंदना करे तो दोष ६ 'अंकुशदोष'—जैसे हाथी अंकुश के डर से महावत की इच्छानुसार चले तैसे ही गुरुजी के कोप के डर से वंदना करे, किन्तु स्वेच्छा से नहीं करे तो दोष ७ 'कच्छप दोष'—काछवे की तरह चारोंही तरफ देखता जाय और वंदना करता जाय तो दोष ८ 'मच्छ दोष'—जैसे मच्छी पाणी के आश्रय से रहे वैसे किसी भी प्रकार के आश्रय के लिये वंदना करे तो दोष ९ 'मनः प्रदुष्ट दोष'—अपने मन के मुताबिक गुरुजी ने कार्य नहीं किया, इसलिये मन में द्वेष भाव रख कर वंदना करे तो दोष १० 'वंदीका वंदन-दोष'—दोनों हाथ घुटनों पर रख कर वंदना करे—दोनों हाथों के बीच दोनों घुटने रख कर वंदना करे—दोनों हाथों के बीच एक घुटना रख कर वंदना करे—खोले में एक हाथ रख कर वंदना करे—दोनों हाथ खोले में रखकर वंदना करे—तो दोष ११ 'भयदोष' संसार में अपयज्ञ होजाने के डर से या गुरु महाराज के कोप के डर से वंदना करे तो दोष १२ 'भंजन दोष'—और सब लोगों ने वंदना करी तो मुझे भी करनी चाहिये, इस विचार से वंदना करे तो दोष १३ 'मित्र दोष'—गुरु महाराज के साथ मित्रता करने के लिये वंदे अर्थात्—पूज्य बुद्धि न रखे तो दोष १४ 'गारवदोष'—मैं यथा विधि वंदना करूंगा तो लोग मुझे पंडित एवं

विनीत कहेंगे, इत्यादि अभिमानभाव से वंदे तो दोष १५ 'कारण दोष'-गुरु-महाराज को यथा विधि वंदना करूंगा तो गुरु महाराज मुझे इच्छित वस्तु देंगे १६ 'स्तेन्य दोष' लोग देखेंगे तो मुझे छोटा समझेंगे, इस लिये कोई देसे नहीं इस तरह छिपकर वंदना करे तो दोष १७ 'प्रत्यनीक दोष'-गुरु महाराज स्वाध्याय या आहार वगैरह अन्य कार्य में लगे होवें उस समय उनको सिजाने के लिये वैर भावसे वंदना करे तो दोष १८ 'रुष्ट दोष'-क्रोध में स्वयं रुष्ट होकर तथा गुरुजी को रुष्ट करके वंदे तो दोष १९ 'तर्जित दोष' तर्जनी (अंगुष्ठ के पास की) अंगुली से गुरुजी को बताकर कहे कि ये किस कामके हैं-कुछ देते तो हैं ही नहीं-यों ही व्यर्थ वंदना करनी पड़ती है-ऐसा कहे या विचारे तो दोष २० 'शठ दोष'-मूर्ख की तरह गुण अवगुण कुछ नहीं समझे, केवल अन्य की देखा देखी दंडवत् वगैरह करे तो दोष २१ 'हीलना दोष'-वस्तुतः तुम वंदना के योग्य तो नहीं हो, परन्तु तुम्हारी इज्जत रखने के लिये वंदना करता हूं, इत्यादि गुरुजी से निंदाके वचन कहे तो दोष २२ 'कुंचित दोष'-चातें भी करता जाय और वंदना भी करता जाय तो दोष २३ 'अंतरित दोष'-बहुत दूरसे जाने नहीं जाने जैसे वंदना करलेवे तो दोष २४ 'व्यंग दोष'-मन्मुख रहकर वंदना नहीं करे, किन्तु आजू बाजू रहकर करे तो दोष २५ 'कर दोष'-जैसे राजाजी का हाँसल दिये बिना छुटकारा नहीं, त्यों गुरुजी को वंदना किये बिना भी छुटकारा नहीं होने का, इत्यादि विचार से वंदे तो दोष २६ 'मोचन-दोष'-चलो वंदना कर आवें, पाप काट आवें, फिर सारे दिन के लिये निश्चित रहेंगे-इत्यादि विचार से वंदे तो दोष २७ 'आश्लिष्ट दोष'-वंदना करने समय अपना मस्तक एवं हाथ गुरु के चरणों को नहीं लगाता हुवा, केवल छंटकी तरह गरदन झुका कर चला जावे तो दोष २८ 'न्यून दोष'-वंदना करने समय पूरा पाठ नहीं पढे, पूरी विधि नहीं साधे, जलदी जलदी कर डाले तो दोष २९ 'चुलीका दोष'-वंदना का पाठ बहुत जोर में हाँक मार मार कर उच्चारण करे तो दोष ३० 'मूक दोष'-कुछ भी बोले बिना चुप चाप वंदना करे तो दोष ३१ 'डटर दोष'-लकड़ के टूँठ जैसा टंटावमान खड़ा रहकर, फक्त मुखमें शब्दोच्चारण करे तो दोष ३२

‘आंवली दोष’-बड़े छोटे को अनुक्रम से वंदना नहीं करे । सब साधुओं को वंदना नहीं करे । अपने स्नेही मुनि को अधिक वंदे और दूसरों को थोड़ा वंदे । कभी वंदना करे कभी नहीं करे । किसी को यथा विधि करे, किसी को बिना विधि करे । इत्यादि रूप से वंदना करे सो आवली दोष । ये बत्तीस दोष टाल कर तथा हर्ष हुलास भाव से युक्त होकर कि-मेरे अहो भाग्य हैं कि मुझे ऐसे सद्गुरु मिले हैं-यह जोग बार बार नहीं मिलता है-मेरी असीम पुण्याई से यह कर्मों की निर्जरा करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है-इस समय लाभोपार्जन कर लिया सो मेरा है-यह महात्मा पुरुष तो सर्व जगत् के वंदनीय हैं-इनको किसी की वंदना की गर्ज नहीं है-जो इनको वंदना करते हैं वे अपने लाभ के वास्ते ही करते हैं-इत्यादि विचार से परमभक्तिभावपूर्वक यथा विधि त्रिकरण त्रियोग की विशुद्धि से वंदना करने से पूर्वोल्लिखित सात लाभों की प्राप्ति होती है ।

पूर्वोक्त गुणों से युक्त गुरु महाराज की तेतीस अशातनाएँ, जो कि-ज्ञानादि गुणों की आच्छादन करने वाली होती है, उनका परित्याग करना चाहिये । समवायांगजी सूत्र के अनुसार वे अशातनाएँ इस प्रकार हैं-

गुरुजी की ३३ अशातना

१-गुरु महाराज के आगे चले नहीं २ बराबर चले नहीं ३ पीछे अड़कर चले नहीं ४ आगे खड़ा रहे नहीं ५ बराबर खड़ा रहे नहीं ६ पीछे अड़कर खड़ा रहे नहीं ७ आगे बैठे नहीं ८ बराबर बैठे नहीं ९ पीछे अड़कर बैठे नहीं १० गुरु महाराज के पहिले शुचि करे नहीं ११ गुरु महाराज के पहिले ईर्यावही (आवागमन के पाप से निवृत्त होने का पाठ) पढ़िकमे नहीं १२ कोई भी दर्शन आदि कार्य के लिये आवे तो गुरु महाराज के पहिले आप उसे बुलावे नहीं १३ आप सोता हो और गुरुजी बुलावें तो सुनते ही तुरन्त उठकर उनके प्रश्न का उत्तर नम्रता से देवे १४ किसी कार्यार्थ कहीं जाकर पीछा आया, उसके मध्य में जो कुछ हुआ हो सो सब निष्कण्टता से गुरुजी के आगे प्रकाश दे १५ आहार वस्त्र पुस्तक आदि कोई भी वस्तु किसी के पास से ग्रहण करनी हो तो पहिले गुरुजी को बताकर फिर ग्रहण करे १६ कोई भी

वस्तु दूसरे के पास से ग्रहण करके पहिले गुरुजी को आमंत्रित करे कि इसे आप ग्रहण करके मुझे कृतार्थ कीजिये ! यदि गुरुजी उस वस्तु को स्वीकार करें तो आप बहुत खुश होवे १७ यदि गुरु महाराज उस वस्तु को ग्रहण नहीं करें तो गुरुजी की आज्ञा से वहां विराजते हुए अपने स्वधर्मियों को आमंत्रण करे कि हे महानुभाव ! मेरे पर अनुग्रह करके इस वस्तु को ग्रहण करो ! यदि कोई भी ग्रहण नहीं करे तो फिर आप गुरुजी की आज्ञा से उस वस्तु को भोगवे १८ गुरु और शिष्य एक ही मंडल पर आहार करने बैठे होवें तो सरस एवं मनोज्ञ आहार गुरुजी के भोगने में आये ऐसा करे १९ गुरुजी जो आदेश (हुक्म) फरमावें उसे सुना अनसुना नहीं करे, परन्तु बहुत ही आदर भाव से ग्रहण करे २० गुरुजी की आज्ञा सुनते ही तुरन्त आसन छोड़ कर—खड़ा होकर—हाथ जोड़कर उत्तर देवे, २१ गुरुजी के साथ वार्ता लाभ करते समय 'जी ! तहेत ! प्रमान !' आदि उच्च शब्दों के साथ बचन सुने एवं प्रत्युत्तर देवे २२ अरे तू क्या कहता है, इत्यादि हलके शब्दों से नहीं बोले २३ गुरु महाराज कृपा करके जो जो हित शिक्षा देवें, उसे आप बहुत ही उत्सुकता से ग्रहण करे और तदनुसार वर्ताव करने की इच्छा प्रदर्शित करे । तथैव यथा शक्ति वर्ताव भी करे २४ गुरुजी फरमावें कि बृद्ध ज्ञानी रोगी तपस्वी नवदीक्षित—इनकी पैयावच्च (सेवा—भक्ति) करो तथा अमुक कार्य करो तो तुरन्त अपना सब काम छोड़ कर गुरुजी कहें सो करे । परन्तु यों नहीं कहेकि सब काम मैं अकेला ही करता रहूँ क्या ? कुछ तुम भी करो ! २५ लज्जस्थता के कारण व्याख्यान आदि किसी भी कार्य में गुरु महाराज भूल गये हों तो शिष्य गुरुजी की भूल प्रगट करे नहीं । यदि पूछें तो, अतिसंमान पूर्वक वचनों से नम्रता के साथ यथातथ्य बात कहे २६ गुरुजी खुशी से आज्ञा देवें तो आप गुरुओं का उपकार दर्शाता हुआ उत्तर देवें । २७ गुरुजी की महिमा सुनकर आप नाराज न हो, प्रत्युत विशेष खुशी होवे २८ साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका में भेद नहीं करे कि ये मेरे हैं और ये गुरुजी के हैं २९ गुरुजी महाराज को घर्गोपदेश तथा संवाद करते हुये अधिक समय होजाय एव गोचरी आदि

का काल उल्लंघता हो तो भी आप यों नहीं कहे कि अब कहां लग घसीटोगे । अमुक काम का भी कुछ ध्यान है ? भाव यह है कि किसी भांति की अंत्यराय नहीं देवे ३० गुरु महाराज के वस्त्र, पात्र, विछोना आदि उपकरण को अपने पैर आदि अंग नहीं लगावे । यदि कदाचित् भूल से लग जाय तो उसही वक्त गुरु महाराज को वंदना करके अपराधकी क्षमा याचना करे ३१ गुरुजी ने व्याख्यान में जो अधिकार फरमाया हो उसी परिषदा में उसी अधिकार को आप विशेष विस्तार के साथ अपनी प्रशंसा के निमित्त पीछा नहीं कहे ३२ गुरुजी के वस्त्र पाठ प्रमुख उपकरण अपने काम में नहीं लेवे, यदि कभी ऐसा ही प्रयोजन पडजाय कि वापरे विना काम नहीं चले, तो गुरु महाराज की आज्ञा लेकर यत्ना सहित वापरे ३३ गुरुजी से सदा नीचा रहे । द्रव्य से तो आसन नीचा रखे, हाथ जोड़े ऊंचे वचनों से वार्तालाप करे, आज्ञा प्रमाणे काम करे । और भाव से निरभिमान, निष्कपटा, नम्रता, दासानुदास वृत्ति से सदा रहे और गुरु महाराज का सदा भला चाहवे । इन तेतीस अशातनाओं को टालने के लिये जो जो गुण ऊपर बताये गये हैं, तदनुसार प्रवृत्ति करके सदा गुरु भक्ति करने वाले जीव, परमात्म मार्ग में प्रवर्तने वाले होते हैं ।

अशातना का फल

दशवैकालिक सूत्र में फरमाया है कि—जो कोई मूर्ख जाज्वल्य मान अग्नि को पांव से दबाकर बुझाना चाहता है, उसके पांव जरूर ही जलते हैं । जो दृष्टि मात्र से अन्य को जला डाल ने वाले दृष्टि विष सर्प को कोषाय मान करके सुख चाहता है, वह अवश्यही मरता है । जो हलाहल विष (जहर) खाकर अमरत्व चाहता है, वह अवश्य ही मरता है । जो मस्तक की टक्कर से पहाड़ को फोड़ना चाहता है उसका मस्तक अवश्य ही फूटता है । जो कोई मुष्टि प्रहार से भाला या बरछी नामक शस्त्र की धार को तोड़ना चाहता है उसका हाथ अवश्य ही कटता है । यद्यपि इत्यादि कार्य प्रत्यक्षतः अहितकर हैं फिर भी मंत्र प्रयोग से या पूर्व

पुण्याई के जोग से सुख दाता भी होजावें, परन्तु गुरु महाराज की अशा-
तना करके कोई किसी भी तरहका सुख चाहवे तो यह कदापि नहीं होने
का, और दुःख तो जरूर ही होगा ! गुरुजी की अशातना करने से ज्ञान
आदि सर्व गुणों का नाश होता है, और ' गुरु हीलणाए नयावि मोखो '
अर्थात् गुरु महाराज के निंदक को मोक्ष त्रिकाल में कदापि नहीं मिलती है।

गुरु भक्ति की विधि

जैसे अग्नि होत्री ब्राह्मण अग्नि की घृत, मधु आदि अनेक
द्रव्यों से और अनेक मंत्रों से सभक्ति भाव पूजा करता है, तैसे ही श्री
केवल ज्ञानी भगवंत भी आसेवणा (ज्ञानकी) और ग्रहण (आचारकी)
की हित शिक्षा देने वाले गुरु महाराज का मनसे सदा भला चाहते हैं,
वचन से सदा गुणानुवाद करते हैं, और काया से खड़े होना, संमुख
जाना, आसन बिछाना, आहार पाणी वस्त्र औषधी आदि जो चाहिये सो
लादेना, और यावत पंचांग से नम्रीभूत हो नमस्कार करना*—इत्यादि
यथा योग्य भक्ति भाव करते हैं, तो छद्मस्थ करे इसमें विशेषत्व ही क्या ?
ऐसा जानकर परमात्म मार्ग में चलने वाले शिष्य को गुरु महाराज की
अहर्निश विनय भक्ति करनी चाहिये । श्री सूर्यगडांगजी सूत्र के दूसरे
श्रुतस्कन्ध के सप्तम अध्याय में कहा है—

भगवंचणं उदाहु आउसंतो उदगा ? जे खलु तहा
भूतस्स समणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं धम्मियं
सुवयण सोच्चा निसम्म अप्पणो चेव सुहम्माए
पडिलेहीए अणुत्तर जोग खेम पयं लंभिए समाणे
सेवितावतं अढाइ परिजाणेति वदति नमसंति सक्कारेइ
जाव कल्लाण मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासति

—सूत्र पाठ ३७ वाँ

अर्थ—श्री गौतम स्वामी भगवंत, उदक पेढाल पुत्र श्रावक से

* केवली भगवत गुरुको नमस्कार करने जाते हैं, परन्तु गुरु करने
नहीं देते हैं ।

कहते हैं कि—अहो आयुष्मान् उदक ! निश्चय कर के समण—साधु जी के पान से और साहण—श्रावक के पाय से धर्मसम्बन्धी एवं शास्त्रसम्बन्धी केवल एक ही अक्षर तथा पद श्रवण कर—हृदय में धारण कर—अपनी सूक्ष्म बुद्धि से अलोचन यानी विचार कर—मन में समझे कि इन महात्मा के राद्गोध से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान के प्रशाद से मैं परम कल्याण श्रेय कुशल रूप जो मोक्ष पद है, उसको प्राप्त करने के प्रति प्रवृत्त हुआ हूँ । उन एकही अक्षर के दातार गुरु महाराज का आदर मत्कार करे, उन्हें पूजनीक जानें, उनके साथ हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से वार्ता लाप करे, मस्तक नमाकर नमस्कार करे, यावत् आप कल्याण के करता हो—मंगल के कर्ता हो—धर्म देव हो—ज्ञानवंत हो—इत्यादि उपमाओं से स्तुति करे, और यथा शक्ति यथा योग्य पर्युपासना सेवा भक्ति करे ।

जैन ही नहीं, अन्यमत के शास्त्रों में भी गुरु महाराज की ऐसी ही प्रशंसा वर्णन की गई है । गुरु महाराज के भक्तों को गुरु की ज्ञान संयम और लौकिक शुद्धता तो अवश्य देखनी: परन्तु ये मेरे से बय में छोटे हैं—या कम पढे हुए हैं—या क्षमादि गुणों में न्यून हैं—इत्यादि बातों की ओर लक्ष्य लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं । * अपने को तो उनके उपकार की तरफ ही एक मात्र लक्ष रखने की जरूरत है । गुरु महाराज के तुल्य उपकार का कर्ता इस विश्वमें दूसरा कोई भी नहीं है । माता, पिता, कलाचार्य, सेठ, भाई, कुटुंब, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र—आदि सब से अधिक उपकार के कर्ता गुरु महाराज ही हैं; क्योंकि दूसरे जो कुछ उपकार करते हैं उनके मन में सेवा भक्ति का, धन—वस्त्र—आहार आदि की प्राप्ति का कुछ न कुछ मतलब रहा हुआ होता है । इनकी तरफ से जो कुछ भी सुख प्राप्त होगा वह अपनी पुण्याई के अनुसार ही होगा, अधिक सुख देनेमें ये जराभी समर्थ नहीं हैं । तथा जो अपनी पुण्याई के अनुसार

* साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका—इन चारो तीर्थों ने जिनको गुरु पद पर एव आचार्य पद पर स्थापित कर दिये, वे बय तथा बुद्धि से कम भी हों तो भी चारो तीर्थ को उनके हुकम मे ही चलना चाहिये ।

भी अपने को सुख देते हैं, वह भी फक्त इसही लोक संबन्धी देते हैं, परन्तु आगे के जन्म में सुखी करने को समर्थ नहीं हैं। और गुरु महा-राज तो बिना मतलब मात्र जीवों के उद्धारार्थ आहार वस्त्र पात्र आदि की माता उपजाकर, पुस्तक लेखनी आदि ज्ञान साधनों का संयोग मिलाकर, यथोचित रीति में ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप दान देते हैं कि-जिसके प्रशाद से अज्ञानी पशु तुल्य शिष्य भी पण्डित पद को प्राप्त होते हैं-बड़े बड़े इन्द्र नरेन्द्र राजा सेठ आदि के पूज्य होते हैं। इतना ही नहीं, सर्व प्रकार से सुख समाधि के साथ आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग तथा मुक्ति सुख के अधिकारी बना देते हैं। इसीलिये कविराज पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषि-जी महागज ने फरमाया है कि—

मनहर छंद

गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा गुरु तात,

गुरु भूप गुरु आत, गुरु हित कारी है ।

गुरु रवि गुरु चन्द्र, गुरु पति गुरु इन्द्र,

गुरु देत आनन्द, गुरु पद भारी है ॥

गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत दान मान,

गुरु देत मोक्ष स्थान, सदा उपकारी है ।

कहत हैं तिलोक रिख, हित कारी देत सीख,

पल पल गुरुजी को, वंदना हमारी है ॥

अर्थात्—बंकर के समान मित्र के समान सहायता के कर्ता, माता के समान ज्ञानादि से पोषण के कर्ता, सगे-सम्बन्धी के समान मदद के कर्ता, पिता के समान विद्याधन के दाता, राजा के समान अन्या-य में बचाने वाले, भाई के समान महायता के कर्ता, सूर्य के समान प्रकाश के कर्ता, चन्द्र के समान शीतलता के कर्ता, पति के समान शोभा के कर्ता, इन्द्र के समान आशान भूत, सर्व जीवों को एकान्त आनन्द के दाता श्री गुरु देवजी महागज ही हैं। बल्कि इन में भी अधिक उपकार के कर्ता हैं। ये तो फक्त उपमा वाचक शब्द हैं; क्योंकि ज्ञान रूप उत्कृष्ट दान

देते हैं, कि जिस ज्ञान के प्रभाव से सामान्य मनुष्य भी संपूर्ण जगत में माननीय हो जाता है, और आगे की शिव अनंत अक्षय सुख के स्थान मोक्षकी प्राप्ति करता है। ऐसे महा उपकार के कर्ता और कौन हैं ? अर्थात्—कोई भी नहीं !

श्री गुरुदेव ने शिष्यों को सुधारने की अलौकिक एवं अनूठी युक्तियों की योजना की है। उन युक्तियों में की कितनीक युक्तियाँ उपरोक्त महात्माने बताई हैं, सो यहाँ कहते हैं—

मनहर छन्द

जैसे कपड़ा को थान , दरजी वेंतत आन,
खंड खड करे जान , देत सो सुधारी है ।
काष्ठ को ज्यों सूत्र धार , हेम को कसे सुनार,
मृत्तिका को कुम्भकार , पात्र करे त्यारी है ।
धरती को ज्यों कृषान , लोह को लुहार जान,
सिल्लावट सिल्ला आन , घाट घड़े भारी है ।
कहते हैं तिलोक ऋषि , सुधारे यों गुरु शिष्य,
गुरु उपकारी नित्य, लीजे बलिहारी है ॥

अर्थात्—जैसे दरजी, सुतार, सुनार, कुम्भार, लुहार, कृपिकार, और सिल्लावट आदि शिल्पी लोग वस्त्र, काष्ठ, सुवर्ण, मिट्टी, लोहा, पृथिवी और सिला को प्रथम तो फाड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं—एक प्रकार से बिगाड़ ही डालते हैं और फिर उन्हीं को जोड़ सांध कर मनोहर सर्व मान्य वस्तु बना देते हैं, कि जो अनेकगुणी कीमत पाने लगजाती हैं। अजी देखिये तो ठोकरों में टुकराते हुये पत्थर को घड़कर देव मूर्ति बना देते हैं, जो लाखों भोलेभाइयों के मन को भरमाने वाली हो जाती है और उसका नित्यप्रति वंदन पूजन होने लगता है। लाला रणजीतसिंह जी ने कहा है कि—

—गुरु कारीगर सारीखा , टांची वचन बिचार ।

पत्थर से प्रतिमा करे , पूजा छहे अपार ॥

इसी प्रकार गुरु महाराज, अनघड़ टोल जैसे मनुष्य को वचन रूप टांची से घड़ कर सुधारा करने के लिये, बादाम फल के जैसी वृत्ति धारण करते हैं। बादाम ऊपरसे तो कठिन दीखता है, परन्तु अंदर से कोमल और मधुर होता है। तैसेही गुरु महाराज शिष्य को अनेक कठ वचनों से आगंधिल उपवास आदि तप कराते हैं तथा एकान्त वास, मौन वृत्ति, वगैरह धारण करने का अभ्यास कराते हैं। उस समय अल्पज्ञ शिष्य को गुरु की यह वृत्ति खराब लगती है, और कभी कभी घबराकर अमर्यादित विचार उच्चार तथा आचार भी करने लगता है। तब निकटस्थ दूसरे लोगों को मालूम पड़ने लगता है कि—यह तो बिगड़ गया, परन्तु शिष्य की यह वृत्ति देखकर गुरुदेव बिलकुलही नहीं घबराते हैं; अपने कर्तव्य से जराभी पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि वे तो जानते हैं कि—बिगाड़े बादही सुधारा होता है और ज्ञानामृत रूप औषधी, शुद्ध आचार विचार रूप पथ्य पालन के साथ देतेही रहते हैं, जिससे वह थोड़ेही समय में जैसा कि नवीन जन्मा हुआ हो ऐसा बन जाता है। मूर्खसे—विद्वान्, जड़से पण्डित, और अपूज्य से परम पूज्य बनकर जब वह लौकिकानन्द और आत्मानन्द में लीन बनता है, तब आंतरिक चक्षुओं के खुलने से गुरु महाराज के परम उपकार का हृदय में दिग्दर्शन करता हुआ आर्गी-बादों का अजपा जाप लगादेता है, कि अहो गुरु दयाल ! मेरे जैसे न पशू को सच्चे नर पदपर स्थापन करने वाले, अन्धेको नेत्र देने वाले, भूले को मार्ग बताने वाले, ज्ञान विजिया की मधुर घूटें पिलाकर अद्वैतानन्द में रमण कराते वाले आपही हो। भला हो, गुरुमहाराज ! आपका सदाही भला हो !!

ऐसे परम पूज्य गुरुजी स्थविर होते हैं तथा शिष्य को स्थवि पद में स्थापन करते हैं, और उन स्थविर भगवंत के गुणानुवाद करने से पढ़िले श्री गुरु महाराज का नव कोटि विशुद्ध नमस्कार करता हूँ।

परम पूज्य श्री काननजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के

वाल्मीकीय आचार्य श्री अमोलक ऋषिजी

रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “गुरु

गुणानुवाद” नामक चतुर्थ प्रकरण समाप्त।

प्रकरण—पांचवाँ

“स्थविर गुणानुवाद”

न महात्माओं की आत्मा ज्ञान आदि सद्गुणों में स्थिरीभूत होकर चिरस्थायी पद भोगती हो अथवा जो महात्मा अपने सद्गुण रूप चमत्कारी विद्या के जोर से अन्य अल्पज्ञ जीवों की अस्थिर, सद्गुणों से चलित तथा दुर्गुणों की तरफ जाने वाली आत्मा

को आकर्षणकर यानी खेंच कर पुनः सद्गुणों में स्थापन कर निश्चल करें, उन महात्माओं को शास्त्र में स्थविर भगवंत कहा है ।

ग्रंथकार उक्त स्थविरों के दो विभाग करते हैं—लौकिक स्थविर और लोकोत्तर स्थविर ।

१ लौकिक स्थविर—अर्थात् संसार मार्ग में प्रवृत्त हुये जीव, जब आधि (चिन्ता) व्याधि (रोग) उपाधि (दुःख) से व्याकुल होकर चल विचल बनें, तब उनको व्यवहार में स्थिर करनेवाले माता, पिता, गुरु, पति, स्वजन, मित्र, वगैरह वयोवृद्ध एवं गुणवृद्ध जन, लौकिक स्थविर कहलाते हैं । उनकी सेवा भक्ति करना सो लौकिक स्थविर भक्ति ।

श्री ठाणांगजी सूत्र के तीसरे ठाणे में प्ररमाया है कि गुरु और

मुम्मी, माता और पिता. सेठ और सेठाणी—इनके उपकार से ऊर्ण होना मुमकिल है ।

इस जगत् में माता का उपकार सबसे अधिक गिना जाता है । क्योंकि माता गर्भव्यास से लगाकर प्रसूति काल तक तथा जन्म लेने के पश्चात् योग्य अवस्था को प्राप्त हो वहाँ तक, इतना ही नहीं समस्त जीवन तक, आप अनेक दुःख संकट सहन कर, अपने तन मन धन को लगा कर पुत्रकी परवरिश एवं सुख वृद्धि की तरफ ही लक्ष्य रखती है । ऐसी पुत्र माता का भक्तिवंत पुत्र नमस्त आयु भर किंकर बना रहे, उसके कदमे में पहिले ही अभिप्राय को समझ कर कार्य एवं वर्तव्य करे, जो जो उसकी इच्छा हो सो यथा शक्ति पूर्ण करे, चरणपखावे, पगचंपी करे, देश काल प्रकृति के योग्य भोजन करावे, वस्त्र पहनावे इत्यादि सर्व काम उत्साह युक्त करे, और माता की तर्फ से होनेवाले ताडन तर्जन कटुवाक्य आदि को हितकारी जान कर नम्र भाव से सहे, परन्तु कदापि कटु वाक्यादि किसी भी प्रकार से उसका मन नहीं दुःखावे—ऐसी भक्ति जीवन भर का तो भी ऊर्ण नहीं होवे । परन्तु माता को धर्म मार्ग दर्शाकर, व्रत नियम धारण करा कर, आयुष्य के अंतमें आलीयणा निंदना करा कर, धर्म भाता बंधाकर, परमव्य पहुंचावे तो ऊर्ण होवे ।

ऐसे ही पिता भी उपकारी होते हैं, कि जो पुत्र को जन्म संलग्न योग्य वय को प्राप्त हो वहाँ तक, औषध—उपचार—भोजन—वस्त्र आदि सामग्री का संयोग मिलाकर पोषते हैं । समय समय पर हितनिष्ठा करते रहते हैं । और विज्ञान वय प्राप्त होते ही कालाचार्य के पाठ गणित विज्ञान आदि अनेक लोकेत विद्याभ्यास कराते हैं तथा धर्म—ज्ञान भी दिलाते हैं । जीवन वय में अनाचार से बचाने के लिये वय रूप और विद्वत् में समस्त जगत् के पाप विनाश कराते हैं । अंत में अनेक कष्ट मारन का पराक्रम करने एवं धन में गहरी चंचलि का मालिक बनाते हैं । ऐसे उपकारी पिता ही मुम्मी, माता की शक्ति के अनुसार पिता की भी भक्ति का मार्ग निर्देश कर सकेंगे, तो भी ऊर्ण नहीं होवे । परन्तु माता की भक्ति ही तो भी अंतिम समय में धर्म रूप भाता बंधाकर समाधि

मरण करावे तो ऊरण होवे ।

ऐसे ही कलाचार्य का भी उपकार अपार है । क्योंकि पशू के तुल्य अज्ञानी तथा सर्वदा क्रीड़ाप्रिय शिशुओं को भी अनेक योग्य युक्तियों से तथा इनाम आदि के लालच से तथा गरमी नरमी से, विद्या ध्ययन के मार्ग पर लगाया और लिखित, गणित, आदि अनेक लौकिक विद्याओं का अभ्यास कराया । जिससे वे अपने शरीर का और कुटुम्ब आदि का पोषण कर सुख से आयुष्य व्यतीत कर सकें, ऐसा बना देते हैं । ऐसे कलाचार्य को वे विद्यार्थी भी बस्त्र भूषण आदि द्रव्य से वा स्तुकार संमान सेवा भक्ति से संतोषें और जन्म भर उनका उपकार नहीं भूलें तो भी ऊरण न होवें । परंतु अन्य धर्मावलंबी होवें तो स्वयं को धर्म ज्ञान की समझ आये पीछे उन्हें स्वधर्मी बनावें और जो वे स्वधर्मी होवें तो आयुष्य के अंत में धर्म रूप भाता बंधावें तथा समाधि मरण करावे तो ऊरण हों ।

ऐसाही सेठजी का भी उपकार गिना जाता है । क्योंकि जिन्होंने भूरे भटके दुःखी दरिद्री प्राणी को द्रव्य वस्त्र आहार आदि अनेक सहायता द्वारा संतोष उपजाया, द्रव्योपार्जन करने की अनेकानेक कला कौशल एवं न्याय नीति सिखाई, और अपने प्राण से प्यारे द्रव्य के भंडार को सिपुर्द कर उसे अपने जैसा जीवन भर के लिये सुखी बनादिया । परन्तु कर्म गति विचित्र है । इसके चक्र में आकर उक्त सेठजी कभी दीन हीन अवस्था को प्राप्त होजायें तो उनको देखतेही वह कृतज्ञ गुमास्ता सब कार्य छोड़ कर उनके संमुख जाकर सुखशांतिप्रद वचनों से संतोषे तथा नम्रता के साथ अपने घर में लाकर कहे कि—यह सब धन संपत्ति एवं घरबार आपही का है । मैं तो आपका कर्णी दास हूं । यह सब आप सँभालिये और दास लायक कुछ सेवा चाकरी फरमाइये । इत्यादि नम्र निवेदन करता हुआ सेठ जी को गृहस्वामी बनावे और आप गुमास्ता (चाकर) होकर रहे, तोभी ऊरण नहीं होवे । हां जो वे सेठ अन्य धर्मी होवें तो स्वधर्मी बनावे और अंतिम अवस्था में समाधि मरण करा कर धर्म रूप मंवल (भाता) बंधावे तो ऊरण होवे

इस भाँति उपकार से ऊरण (अदा) होने की रीति श्री ठाणा-गजी सूत्र में फरमाई है । इसके सिवाय और भी व्यावहारिक रीति एवं प्रवृत्ति से विचार कर देखें तो—

ज्येष्ठ बन्धव तथा मित्र भी उपकारी कहे जाते हैं । क्योंकि वे भी आपत्ति आने पर तथा उत्सव आदि कार्य में यथा शक्ति हरेक तरह की सहायता करते हैं—अच्छी सलाह देकर धैर्य बन्धाते हैं—कार्यसाधने के सु-मार्ग से सूचित करते हैं—समय पर अपना तन धन अर्पण कर स्नेही का कार्य सुधारते हैं—इज्जत रखते हैं—तथा काम पड़े तो प्राण भी झोंक देते हैं । ऐसे स्वजन मित्र के उपकार के बदले में यदि कृतज्ञ मित्र, अपना सर्वस्व अर्पण करके उनका ताबे उम्मर का दास भी बनजाय तो भी ऊरण नहीं हो; परन्तु अन्य धर्मी हो तो स्वधर्मी बनावे, एवं समाधि मरण कराकर अंतिम अवसर सुधारे तो ऊरण होवे ।

इसी प्रकार स्त्री के प्रति पति भी बड़े उपकारी गिने जाते हैं, क्यों कि ये स्त्री के चंचल स्वभाव को स्थिर करने वाले होते हैं । योग्य और मधुर वचनों से बातचीत कर, साधु सतियों के दर्शन कराकर, धर्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा करते हैं तथा धर्म में लगाते हैं । क्यों कि धर्म की जानकार स्त्री, कुलीन लज्जा शील एवं विनीत होकर, कुटुम्ब को सुख दई होती है । और भी पति ने आहार वस्त्र भूषण आदि उपभोग परिभोग की वस्तुएँ (जिससे लज्जा का निर्वाह हो, परन्तु उद्धत पणा मालूम नहीं पड़े ऐसे) देकर संतोषी है, और अकेली कहीं बाहर आने जाने से तथा अयोग्य कार्य से रोक कर सदा घरके और धर्म के कार्यों में लगा रक्खी है, कि जिससे गृहणी का मन चंचल एवं कुमार्गी न होने पावे । ऐसे प्रिय पतिदेव का उपकार चुकानेके लिये उनकी मरण पर्यंत दासी बन कर स्नान मंजन वस्त्र भूषणादि से विभूषित करे—मनोज्ञ भोजन पान मधुरालाप भाव भक्ति आदि सेवा करके संतोषे—अपने पतिके पिता (मसुर) माता (सासु) भ्रात (जेठ-देवर-मित्र) बहिन (नणंद) वगैरह कुटुम्ब को भी आहार वस्त्रादि सामग्री में और लज्जा युक्त मधुरालाप से संतोषे तथा यथोचित यथा शक्ति गृह कार्य करे—और भरतार के कुटुम्ब की तरफ से होते हुये सर्व

परिसह—दुःख कटुवाक्य आदि समभाव (क्षमा) से सहे । इत्यादि पति भक्ति करे, तो भी ऊरण न होवे । परन्तु पति को धर्म मार्ग में लगाकर अंतिम अवसर में समाधि मरण करावे तो ऊरण होवे ।

इन रत्नजनों तथा मित्रों के सिवाय और कोई भी अपने से वय में विद्या में गुणों में अधिक हों और उनके द्वारा अपने को सद्बोध आदि किसी भी सद्गुण की प्राप्ति होती हो तथा अपने कार्य में किसी भी प्रकार की मदद मिलती हो तो उनको भी व्यवहार पक्ष में स्थविर समझना चाहिये । मित्रता भी जगत् में एक अत्युत्तम पदार्थ गिना जाता है, इस लिये मित्रता रखने वालों के साथ कृतज्ञ मित्र, अंतः करण की विशुद्धि से वर्तव्य करे—योग्य ऊँचे मधुर वचनों से सत्कार करे—आहार वस्त्र आदि जो वस्तु उनको स्वपती हो देकर उन्हें संतोषे—हिल मिल कर रहे—परस्पर दूसरे के संकट के समय सहायता करे—यावत् जन्म पर्यंत उनका दास बना रहे तो भी ऊरण नहीं होता है, परन्तु सच्ची मित्रता तो यह है कि—अगर मित्र सत्य धर्म से नावाक्य होवे तो उन्हें वाक्य करे—सत् गुरुकी संगति करावे—व्याख्यानादि श्रवण का संयोग मिलाकर उनके अंतः करण में धर्म की रुचि जगावे—और यथा प्रसंग उनको सम्यक्त्व की व्रती भी बनावे और समाधि मरण करावे तो ऊरण होवे ।

अपने कुटुम्ब में से या हर किसी को यदि वैराग्य प्राप्त होवे और वह संयम लेना चाहे तो आप आज्ञा देकर एवं धर्म दलाली कर उसके कुटुम्ब को समझा बुझाकर आज्ञा दिलावे । और उत्तम के साथ दीक्षा दिलावे तो कृष्ण महाराज व श्रेणिक राजा के समान तीर्थकर गोत्र उपार्जे ।

यह व्यावहारिक स्थविरों की भक्ति का वर्णन ग्रन्थानुसार किया है । उक्ताई जी सूत्र में फरमाया है कि माता पिता का भक्त, देव लोक में ६४००० वर्ष का आयुष्य पाता है । इससे जाना जाता है कि व्यावहारिक भक्ति भी पुण्य फल की उपार्जना करने वाली होती है । और इसी कारण श्री तीर्थकर भगवान आदि जो उत्तम पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी अपने स्थविरों का सन्मान एवं भक्ति की है—अर्थात् यथोचित व्यवहार का साधन किया है । यह तो सत्य समझिये कि जो व्यवहार सुधारेगा वही

निश्चय भी सुधारेंगा, इस लिये व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिये ।

अब जो स्थानांग सूत्र में तीन प्रकार के स्थविर भगवंत फरमाये हैं, उनके विषय में कुछ विवेचन किया जाता है:— १ वय स्थविर, २ दीक्षा स्थविर ३ और सूत्र स्थविर ।

(१) वय स्थविर । इस वर्तमान काल के अनुसार जिनकी ६० वर्ष के ऊपर वय होगई हो, उनको वय स्थविर कहते हैं । मनुष्य जन्म में सुखी प्राणी की जो ज्यादा उमर होती है, उसे पुण्यवंत गिनते हैं ।

नंदीजी सूत्र में चार प्रकारकी बुद्धि कही है, उस में प्रणामिया बुद्धि चौथी कही है । उसका अर्थ है कि ज्यों ज्यों वय बढ़ती जाती है, त्यों त्यों कितनेक पुरुषों की बुद्धि भी अधिकाधिक विकसित होती जाती है । और यह प्रसंग भी बहुत स्थानोंमें दृष्टि गोचर होता है, क्योंकि उनको इस सृष्टि में जन्म धारण किये बहुत वर्ष होगये हैं । उन की दृष्टि के नीचे कितनी ही बातें गुजर गई हैं, उन्होंने कई तरह से सुख दुःख का अनुभव कर रक्खा है । इत्यादि कारणों से जिनकी आत्मा स्थिरीभूत होगई है, और जो प्राचीन ऐतिहासिक वार्ताएँ सुनाकर तथा अनेक चमत्कार बताकर दूसरे की आत्मा को स्थिर कर सकते हैं, इस लिये वे स्थविर कहे जाते हैं । और कितनेक स्थानों में इस से उलटा भी मालूम होता है, परन्तु उलटा प्रसंग देख कर अर्थात् वृद्ध अवस्था में बुद्धि की मंदता देख कर, उनका किसी भी तरह अपमान करना या 'साठी बुद्ध नाठी' वगैरह बचन कह कर उनका मन दुःखाना उचित नहीं है । क्योंकि नाक कितना ही उंचा हो परन्तु मस्तक के तो नीचे ही गिना जायगा, तैमे ही हम कितने ही बुद्धि के सागर हों तो भी जेष्ठ पुरुषों के तो नीचे ही रहेंगे । ऐसा जानकर वृद्ध पुरुषों की अवज्ञा कदापि नहीं करनी चाहिये । जो पुरुष वय में वृद्ध होवें और जाति दीक्षा आदि दरजे में कदापि कम भी होवें, उनका भी यथा योग्य विनय करना, यही उत्तम पुरुषों का कर्तव्य है । जो दीक्षामें बड़े होवें उनको तो गुरु तुल्य समझ कर पिछले प्रकरण में कहे अनुसार उनकी भक्ति करना और दीक्षा में समान या न्यून होवें तो उनको भी आइये विराजिये आदि आदर वचनों से संलाप करना और उनकी प्रकृति

को सानुकुल (अच्छा) लगे ऐसा सरस-स्निग्ध-उष्ण-आहार, अथवा उन आदि के वस्त्र, साता कारी स्थान, पराल आदि योग्य एवं कोमल विछोने पर शयन कराना, हाथ पैर पीठ आदि का दावना, वस्त्रादि उपधि का प्रतिलेखन करना, अन्य भी परिठावणिया आदि जो कार्य होवें करना, कारणिक शरीर होवे तो औषध पथ्य आदि का संयोग मिला देना, इत्यादि वैयावृत्य करके, उनको साता उपजाना, मो भी परमात्मपद का मार्ग है ।

(२) दीक्षा स्थविर । जिनकी बीस वर्ष के ऊपर दीक्षा हो, वे दीक्षा स्थविर कहे जाते हैं । क्योंकि उनको बहुत वर्ष संयम पालते होगये हैं, जिससे उनकी आत्मा संयम में स्थिरी भूत होगई है, और अनेक देशों में पर्यटन करके अनेक गुणज्ञ विद्वानों की संगति के द्वारा आसेवना (ज्ञानकी) ग्रहण (आचारकी) शिक्षा की अनेक युक्तियों के जानकार हैं । अतएव वे अन्य धर्मात्माओं की धर्म मार्ग से चलित हुई आत्मा को, सद्बोध आदि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाणों से पुनः स्थिर कर सकते हैं । इत्यादि गुणों से स्थविर कहे जाते हैं । इन दीक्षा स्थविरों में कितनेक ज्ञानावरणी कर्म की प्रबलता तथा हीनता से कितनेक ज्ञानादि गुण प्राप्त कर सकते हैं और कितनेक नहीं भी कर सकते हैं । जिनको विशेष ज्ञानादि गुणकी प्राप्ति नहीं हुई है और जो फक्त आठ प्रवचन माता (५ समिति ३ गुप्ति) के ही जानकार होकर उतने ही ज्ञान के जोर से तप संयम में अपनी आत्मा को रमाते हुए विचरते हैं, उन्हें अधिक ज्ञानी को तथा अन्य चार ही तीर्थों को किसी प्रकार से अपमानित करना तथा हीन समझना उचित नहीं है । तैसे ही कितनेक लघुवय में दीक्षा धारण करने से तरुणपने में ही स्थविर पद को प्राप्त होजाते हैं, तो उनको भी स्थविर ही समझना चाहिये । परन्तु अधिक वय वंत को उनका किसी भी तरह अपमान करना उचित नहीं है । जो दीक्षा में एक समय मात्र भी अधिक होवें तो उनका व्यवहार भी पिछले प्रकरण में कहे मुजब गुरूकी तरह ही साधना चाहिये । और जो दीक्षा में तथा ज्ञानादि गुणों में समान एवं न्यून होवें तो उनके साथ भी आदर सूचक वचनों से वार्ता लाप करना चाहिये और आहार वस्त्र आदि से वैयावृत्य करके साता उपजानी चाहिये । यह दीक्षा स्थ-

द्विर की भक्ति भी परमात्मा का मार्ग है।

(३) सूत्र स्थविर । भगवंत की फरमाइ हुई उस बाणी को सूत्र कहते हैं जो गणधर महाराजने द्वांदशांग में विभक्त की है। इसका विस्तार युक्त वर्णन तीसरे प्रकरण में किया जा चुका है। उसमें का जो अवशिष्ट भाग आज उपलब्ध है वह देखने में तो थोड़ा मालूम होता है, परन्तु तात्विक ज्ञानमय गहन अर्थों से भरा हुआ है। बिना गीतार्थों के उनके अर्थों का समझ में आना, बुद्धिगम्य होना और अनेकानेक युक्तियों के साथ दूसरों के हृदय में प्रगमाना, बहुत ही कठिन है। जिनके पूर्व संचित ज्ञानावरणी कर्म पतले होगये हैं और जिन्हें गीतार्थ पण्डित मुनिवर्गों का संयोग मिला है, उनको यथोचित विनय भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर के तथा चोयणा प्रतिचोयणा कर के जो शास्त्रों के गूढार्थ के जानकार हुये हैं वे सूत्र स्थविर कहे जाते हैं। क्योंकि स्थिरात्मा हुये बिना शास्त्र का गहन अर्थ आत्मा में पैठता नहीं है—जैसे हिलते हुए पाणी में सूर्य का प्रतिबिम्ब स्थिर नहीं रहता है। इसलिये सूत्र का गहन ज्ञान जिनकी आत्मा में ठिका है—और जिनकी आत्मा स्थिर हुई है, वे स्थविर कहे जाते हैं।

ऐसे सूत्रों के गहन ज्ञान के पारगामी महात्मा, जब ज्ञान दान की बकरीस करने के लिये अर्थात् धर्मोपदेश करने के लिये तात्विक ज्ञान रूप सुधारस से भरपूर विद्या विनोद उपजाने वाली एवं अनेक तर्क वितर्क आपही उत्पन्न करके आपही उमका समाधान करने वाली देगना फरमाते हैं, उसवक्त ज्ञान के रसीले श्रोताओं की आत्मा धर्म में स्थिरी भूत होजाती है। यही नहीं, बहुत काल जाव जीव तक तथा अन्य जन्मों में भी, वे फिर किसी के चलाने से एवं कर्मों की विचित्रता के प्रेरे हुए कदापि धर्म से चलाय मान नहीं होते हैं, और अंततः वक्ता श्रोता दोनों ही मोक्ष स्थान में अनंत काल के लिये स्थिरात्मा बन जाते हैं। इसलिये सूत्रों के गहन अर्थ के जानने वाले स्थविर भगवंत कहे जाते हैं।

ये स्थविर भगवंत यदि दीक्षा में अधिक होवेंतो गुरु महाराजकी तरह इन की भी सेवा भक्ति करनी, एवं असातना टालनी चाहिये। और जो दीक्षा में

समान तथा छोटे होवें तो भी उनको बड़े के समान ही समझे और उन के ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि होने योग्य स्थानक, आहार, वस्त्र, पात्र, औषध, ज्ञान के भंडार शास्त्र, ग्रन्थ, पत्र, स्याही, लेखन वगैरह सब सुख-दाई संयोग मिला दे । तथा उन को ज्ञान वृद्धि के काम के सिवाय अन्य काम न बतावे, क्योंकि अन्य काम में उनका समय व्यय नहीं होगा तो वे ज्ञान वृद्धि के ग्रन्थ आदि रचने के कार्य में लग कर अपनी आत्मा को तथा अन्य अनेकों की आत्मा को धर्म मार्ग में स्थिर कर महान् उपकार करेंगे, आप धर्म रूप महालाभोपार्जन कर सुखी होवेंगे और अनेकों को सुखी बनावेंगे । सूत्र स्थविर भगवंत का वर्णन, विशेष विस्तार के साथ वह सूत्री के प्रकरण में देखिये । इस तरह जो सूत्र स्थविर की भक्ति है, वह परमात्मा का मार्ग है ।

सूत्रानुसार तीनों स्थविरों के जो यह गुणानुवाद कर, त्रिकरण त्रियोग की शुद्धि से बारम्बार नमस्कार करता हूं, सो अवधारियेजी ।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “स्थविर
गुणानुवाद” नामक पंचम प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण—छठा

“बहुसूत्रीगुणानुवाद”

न महा पुरुषों ने गुरु आदि गीतार्थों की तह मन से भक्ति कर के श्री जिनेश्वर प्रणीत तथा गणधर ग्रथित द्वादशांग रूप शास्त्रों का एवं आचार्य कृत अनेक तत्व-मय—अनेक भाषासय—अनेक ग्रन्थों का अभ्यास किया हो, और उन्हें ज्ञान के सागर जानकर उन के पास बहुत से ज्ञानार्थों आकर ज्ञानका अभ्यास करना चाहते हों, उनको यथोचित यथायोग्य ज्ञानका अभ्यास कराते हों—सूत्र आदि पढ़ाते हुये संशयों का छेदन करते हों, और चरण करणादि गुण महित होते हों, उनको बहु सूत्री जी एवं उपाध्यायजी भगवंत कहते हैं।

द्वादशांग सूत्र और तत्त्वम्बन्धी सूत्रों का वर्णन तो तीसरे प्रवचन गुणानुवाद नामक प्रकरण में किया है, उनमें से जिसकाल में जितने प्रवचन मौजूद हों उनका पूर्ण रूप में स्वयं अभ्यास करे और उनका तत्वज्ञान पोढ़ने में समझे तथा अन्य को समझावे, वह अपने अपने समय में बहुमूर्ति कहा जाता है। समस्त सूत्र ग्रंथों में मुख्यतया सात प्रकार के समाप्त हैं—

(१) ' विधि सूत्र ' जिसमें साधु श्रावक के आचार विचार का वर्णन हो सो विधि सूत्र । जैसे दशवैकालिक जी आचारांगजी आदि ।

(२) ' उद्यम सूत्र ' जिसके श्रवण पठन से जीवों को वैराग्य का उत्साह प्राप्त होकर वे अंतःकरण से धर्म मार्ग में उद्यमी बनें, तन तोड़ परिश्रम करें । जैसे उत्तराध्ययन जी, सुयगडांगजी आदि ।

(३) " वर्णक सूत्र " जिसमें नगर, पहाड़, नदी, क्षेत्र, द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नरक आदि वस्तुओं का वर्णन होवे, तथा ' रिद्धित्थीमीए ' आदि शब्दों से उपमाएँ दर्शाईं होवें, वह वर्णक सूत्र है । जैसे उबवाईजी जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति आदि ।

(४) ' भय सूत्र ' जिसके श्रवण से अंतरात्मा पापों से भयभीत हो ऐसा नरक तीर्यच आदि दुर्गतियों में परमाधामी आदि सम्बंधी पीड़ा का और कर्म विपाक के बोलों का वर्णन होवे वह भयसूत्र है । जैसे दुःख विपाकजी प्रश्न व्याकरण का आश्रव द्वार आदि ।

(५) ' उत्सर्ग सूत्र ' जिससे एकान्त निश्चय मार्ग में सर्वथा निर्दोष वृत्ति से प्रवर्तने का बोध होवे, वह उत्सर्ग सूत्र है । जैसे ३२ योग संग्रह १८ स्थानक आदि ।

(६) ' अपवाद सूत्र ' जिसमें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की प्रतिकूलता के कारण से अथवा विकट उपसर्ग आदि संयम के नाश का प्रसंग उपस्थित होने से, अपने संयम व्रत की रक्षा के निमित्त यत्ना और पश्चात्ताप युक्त कोईक वक्त किंचित दोष का जान कर सेवन करले तो उसका यथा विधि प्रायश्चित लेकर शुद्ध होने का उपदेश होवे, वह अपवाद-सूत्र है । जैसे चार छेद सूत्र आदि ।

(७) ' तदुभय सूत्र ' जिसमें उत्सर्ग और अपवाद दोनों का मिश्रित वर्णन होवे वह तदुभय सूत्र है । जैसे रोग आदि असमाधि उत्पन्न होने पर यदि आर्त ध्यान की प्राप्ति न होती हो तो औषध उपचार करने की कुछ जरूरत नहीं, और यदि आर्त ध्यान-चिन्ता उत्पन्न होने लगे-ज्ञान ध्यान में विघ्न पड़ने लगे तो योग्य निर्वघ उपचार के द्वारा दुःख निवारण करके शांत बनना । इत्यादि वर्णन आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कंध

आदि में जो हैं, वह तदुभय सूत्र की कंठि में हैं ।

आप स्वयः ज्ञानाभ्यास करते समय तथा दूसरों को कर्माने गम्य
उत्प्रेक्ष्य मान प्रकार के समान में से जो समास जिन स्थान पर जि
तः पर्यन्त होता है उसे उर्मी तरह घटित करके दिखाना, बहु सूत्री क
निरूपण है । और जो बहु सूत्री भगवन्त, शास्त्रों के ज्ञान को नय-निर्देश
पन्ना, अनुशास और निश्चय व्यवहार द्वारा स्वयं जानते हैं तथा दूसरों
को समझाते हैं ।

नय का स्वरूप ।

मुख्य रूप से नय दो हैं, निश्चय और व्यवहार । जो पदार्थ के
अपने जिन स्थान को मुख्य करे सो निश्चय नय है । और दूसरी व्यवहार
नय है सो उपनय है कर्णों कि वह अन्य पदार्थ के भाव को अन्य पदार्थ
में प्रवेशित करती है और पर निमित्त से होने वाले नैमित्तिक भाव को
एक या निश्चय भाव करती है । यह नय एक देशमें सर्व देश का * और
कारण से कार्य का उपकार करती है-इसलिये इसे व्यवहार नय कहते हैं ।

परन्तु व्यवहार नय को सर्वथा असन्ध कहना ठीक नहीं है
क्यों कि ऐक्यविषय आदि जीव व्यवहार नय की दृष्टि से जीव कहे गये हैं
जो व्यवहार नहीं करते सो उनकी हिंसा का पाप भी नहीं मानना होगा
क्यों कि निश्चय नय में सो जीव निश्चय है अविनाशी है । सो नय व्यवहार
का मोक्ष ही लक्ष्य है, इसलिये निश्चय व्यवहार दोनों ही मानने योग्य हैं
इति ।

* यह नय एक देशमें सर्व देश का * और कारण से कार्य का उपकार करती है-इसलिये इसे व्यवहार नय कहते हैं ।
परन्तु व्यवहार नय को सर्वथा असन्ध कहना ठीक नहीं है
क्यों कि ऐक्यविषय आदि जीव व्यवहार नय की दृष्टि से जीव कहे गये हैं
जो व्यवहार नहीं करते सो उनकी हिंसा का पाप भी नहीं मानना होगा
क्यों कि निश्चय नय में सो जीव निश्चय है अविनाशी है । सो नय व्यवहार
का मोक्ष ही लक्ष्य है, इसलिये निश्चय व्यवहार दोनों ही मानने योग्य हैं
इति ।

जइ जिण मयं पवज्जह , तामा ववहारणिच्छयं मुयह ।

एक्केण विणा छिज्जइ , तित्थ अण्णेण पुण तच्चं ॥

अर्थात्—अहो ज्ञानी जनो ! जो तुम जिनेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें व्यवहार और निश्चय इन दोनों में से एक को भी छोड़ना योग्य नहीं है । क्योंकि व्यवहार को छोड़ देने से रत्न त्रय स्वरूप जो धर्म तीर्था है, उसका नाश होता है और निश्चय को छोड़ देने से तत्त्व के शुद्ध स्वरूप का अभाव होता है ।

जैसे दंड और चक्र आदि निमित्त कारण के बिना उपादान कारण रूप मिट्टी के पिण्ड से घट बनाने का कार्य सिद्ध नहीं होता है, तैसे ही व्यवहार रूप बाह्य क्रिया का त्याग कर देने से—सर्व निमित्त कारणों का नाश होने से, फलतः अकेले उपादान कारण से मोक्ष रूप कार्यकी सिद्धि नहीं होती है । इसलिये अर्वाचीन युगके अध्यात्म ज्ञानियों को यह बात ध्यान में रखकर पहिले निश्चय और व्यवहार इन दोनों का जान पना कर लेना चाहिये, पश्चात् यथा योग्य स्थान निश्चय में निश्चय रूप और व्यवहार में व्यवहार रूप श्रद्धा करना योग्य है, पक्ष पाती कदापि नहीं होना चाहिये । क्योंकि एकान्त पक्षी मिथ्यात्वी गिने जाते हैं, और जैन सिद्धान्त के वेत्ता हठ ग्राही नहीं होते हैं । जैन मत का कथन ही अनेक प्रकार का अविरोध रूप है ।

अब गौणता पक्ष से नय के सात भेद किये हैं, सो कहते हैं ।

(१) 'नैगम नय' । 'न एको गमो यस्य सः नैगमः' अर्थात् जिसके एक गम (विकल्प) नहीं, जो बहुत विकल्प यानी भेदों से युक्त होवे सो नैगम नय । इस नय वाला सामान्य * और विशेष दोनों को ग्रहण करता है । वस्तु अनन्त हैं, परन्तु यहां फलतः जीव का ही उदाहरण लेते हैं । जैसे

* सामान्य जाति वगैरह को कहते हैं जैसे—मनुष्य । हज्जारो मनुष्य अलग अलग हैं तो भी सब की एक ही जाति मनुष्यता है । और विशेष सो भिन्न भिन्न व्यक्ति । जैसे सर्व मनुष्य एक रूप होकर भी अलग अलग गुण से अलग अलग पहचाने जाते हैं । यह उँचा है, यह नीचा है, ऐसे ही यह गौरा है, यह काला है—ऐसा प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ भेद तो अवश्य ही होता है । कहने भी हैं कि—

जीव गुणपर्याय वाला है, अर्थात् जीवमें सामान्य धर्म जीवत्व है—जीव सदा काल जीवता ही रहता है, यह सामान्य । और जीवकी पर्याय का परिवर्तन होता है, अर्थात् नरक तिर्यच मनुष्य देव इत्यादि गति एवं जाति से भिन्न भिन्न भेद होते हैं, । यह विशेष इसी प्रकार यदि अजीव पर लेवें तो यह बट है—यह सामान्य धर्म और यह रक्त है पीत है छोटा है बड़ा है—यह विशेष धर्म । न्याय और वैशेषिक मत वाले इस नय को ही मान्य करते हैं ।

(२) 'संग्रह नय' । 'सगृह्णाति इति संग्रहः' अर्थात्—जो संग्रह एकत्रित करे सो संग्रह नय । इस नय वाला विशेष धर्मको गौण रख कर सत्ता रूप सामान्य को मुख्यत्व करके स्वीकारता है । जैसे जीवका नाम लेने से सब जीवों का एवं जीवोंके असंख्य प्रदेशों का समावेश होगया । इसी प्रकार जगत् का नाम लेने से जगत् के सर्व पदार्थोंका, ब्रह्मा के नाम लेने से उसमें के सर्व पदार्थोंका बोध होजाता है । अद्वैत (वेदांत) और सांख्य मतवाले इस नय को मानते हैं ।

(३) 'व्यवहारनय' । "वि विशेषतयैव सामान्यमवहरति" अर्थात् जो सामान्य को विशेषतया ही स्वीकार करता है, वह व्यवहार नय है । इस नय वाला मुख्यतया विशेष धर्म को ही ग्रहण करता है । जैसे जीव विषयवासनासहित कर्म वाला है । इस में शरीर और विषयेच्छा ये दोनों कर्म हैं, सो सिद्ध के नहीं है । इस लिये कर्म है सो जीवकी पर्याय है, परन्तु सत्तारूप नहीं है । क्योंकि कर्म से बदलता जाता है । जैसे जीव के दो भेद हैं—ग्रन्थी अमेदी सो अभव्य, और ग्रन्थी भेदी सो भव्य । भव्यजीव के दो भेद हैं—मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी । सम्यक्त्वी जीव के दो भेद हैं—देवविरति, और सर्व विरति । (पंचमहाव्रत धारी) सर्व विरति जीव के दो भेद हैं—प्रमत्त और अप्रमत्त । अप्रमत्त के दो भेद हैं—श्रेणि अप्रतिपन्न और श्रेणिप्रतिपन्न । श्रेणिप्रतिपन्न के दो भेद हैं—सवेदी और अवेदी । अवेदी के

—“पाग भाग सूरत शकल , वाणी चाल विवेक ।

ऐता मिलाया नहीं मिले , देखे नर अनेक ।”

इससे जाना जाता है कि सामान्य विना विशेष नहीं, और विशेष विना सामान्य नहीं । वस्तु मात्र में सामान्य और विशेष दोनों धर्म पाते हैं, परन्तु नय भेद में इनके मानने में फरक पड़ता है ।

दो भेद हैं—सकषायी और अकषायी । अकषायी के दो भेद हैं—उपज्ञांत मोही, और क्षीण मोही । क्षीण मोही के दो भेद हैं—छद्मस्थ और केवली । केवली के दो भेद हैं—संयोगी और अयोगी । अयोगी के दो भेद हैं—सं-सारी और सिद्ध । इस प्रकार व्यवहार नय, संग्रह नय द्वारा ग्रहण करी हुई वस्तु के भेदान्तर करता है । चार्वाकमतावलम्बी इस नय को मानते हैं ।

(४) “ऋजुसूत्रनय” । ऋजु का अर्थ सरल है और सूत्रका अर्थ बोध है ।

अर्थात् जो सरल रूपसे बोध कराता हो उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं । इस नय वाला केवल वर्तमान काल की बात को ही मानता है । क्योंकि वस्तु के अतीत पर्याय का तो नाश हो गया है और अनागत पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई है, केवल वर्तमान ही समुपलब्ध है । जैसे कोई वस्तु गत काल में काले रंग की थी, वर्तमान में लाल होगई है और आगामी काल में पीली होने वाली है । इस दशा में ऋजु सूत्र, भूत भविष्य की पर्याय का त्याग कर, केवल वर्तमान में लाल दिखती हुई पर्याय को ही ग्रहण करता है । बौद्ध दर्शन वाले इस नय को मानते हैं ।

(५) “शब्दनय” । “शप्यते आहूयते वस्तु अनेन इति शब्दः” अर्थात् जिससे वस्तु बोलने में आवे सो शब्द । और एक वस्तु के अनेक नाम के शब्दों का एक ही अर्थ समझे सो शब्द नय । जैसे कुंभ, कलश, घट, इत्यादि शब्दों का अर्थ एक घड़ा ही समझता है । वह भी पृथु (पहीला) बुध्न (गोल) संकुचित उदर वाला मिट्टीका बना हुआ और प्रवाही पदार्थ को संग्रह कर सकने में समर्थ, ऐसे भाव (गुण) संयुक्त पदार्थ को घट मानता है । भाव यह है कि शब्द के वाच्यार्थ पर्याय को मानने वाला शब्द नय है ।

(६) “समभिरुढ नय” । सं सम्यक् प्रकारेण पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन अर्थमभिरोहन् समभिरुढः” अर्थात्—जो जो पर्याय जिस जिस अर्थ के योग्य हो, उस उस पर्याय को उसी उसी अर्थ में अलग अलग माने, शब्द के अर्थ की उत्पत्ति में लक्ष रक्खे सो समभिरुढनय । * जैसे जिसमें घट घट

* शब्द नय वाला, शब्द पर्याय भिन्न भिन्न होते हुये भी शब्द को एक ही अर्थ का वाचक समझता है, और समभिरुढ नय वाला प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ करता है, इतना ही इन दोनों नयों में भेद है ।

शब्द की ध्वनि होती होगी उसे ही घट कहेगा, खाली को नहीं ।

(७) “एवं भूत नय” । एवं—इसी प्रकार × भूत—तुल्य जैसा । अर्थात् जो पदार्थ अपने गुणों करके पूर्ण हो और जिस क्रिया के योग्य हो, उस ही क्रिया में लगा हो—वही क्रिया करता हो और उस ही क्रिया में उस के परिणाम होवें, उसे एवं भूत नय कहते हैं । जैसे घड़ा पाणी से भरा हो, स्त्री के सिर पर धरा हो, मार्ग में लेजारहा हो, घट घट शब्द कर रहा हो, उसेही एवंभूत नयवाला ‘घड़ा’ कहेगा न कि-घर में पड़ेहुये को । पांचमी छठी—सातमी इन तीनों नयोंको व्याकरणज्ञ लोग मानते हैं ।

इन सातों नयों का दो नयों में भी समावेश होजाता है । प्रथम की चार नयों को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, क्योंकि ये द्रव्य के अस्तित्व को ही मुख्यता में ग्रहण करते हैं । जैसे १ नैगम नय वाले जीवको गुण पर्यायवन्त कहते हैं । २ संग्रह नय वाले असंख्यात प्रदेशात्मक को जीव कहते हैं । ३ व्यवहार नय वाले संसारी और सिद्ध यों भेदात्मक विवक्षा करते हैं । ४ और ऋजु सूत्र नय वाले सोपयोगी जीव कहते हैं । इस तरह ये चार नय द्रव्य की मुख्यता करते हैं । और पीछे की तीन नयों को पर्यायार्थिक नय कहते हैं । क्योंकि ये पर्याय भाव के अस्तित्व को ही मुख्यता में ग्रहण करती हैं, इसलिये ये मात्र भाव निक्षेप को ही स्वीकार करती हैं । तथा पहिली नय से दूसरी नय अधिक शुद्ध, दूसरी से तीसरी नय अधिक शुद्ध, यों सातों ही नय उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुद्ध हैं । और पहिली नय दूसरी नय से अधिक विषय वाली, दूसरी नय तीसरी नय से अधिक विषय वाली, यों पहिली की नय आगे की नयों से अधिक विषय वाली हैं । जैसे १ संग्रह नय मात्र सामान्य को ही ग्रहण करती है, और नैगम नय सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करती है २ व्यवहार नय एक आकृति युक्त विशेष वस्तु को ही ग्रहण करती है, और संग्रह नय जिसमें आकृति उत्पन्न होने की शक्ती है, उसे भी ग्रहण करती है । जैसे व्यवहार नय वाला मृत्तिका ने जो घटकी आकृति धारण करी है, उसेही घट कहेगा और संग्रह नय वाला जिस मृत्तिका के पिंडका घट बनता है उस भी कह देता है । ३ ऋजु सूत्र नय, मात्र एक वर्तमान काल

को ही मानता है और व्यवहार नय तीनों कालों को मानता है ४ शब्दनय वचन के लिंग में भेद नहीं मानता है और ऋजु सूत्र नय वचन के लिंग आदि का भिन्न भिन्न भेद करता है । ५ समभिरूढ नय अर्थ वाचक पर्याय का ही ग्रहण करता है और शब्द नय एक पर्याय का ग्रहण करके इंद्र शक्र आदि शब्दों को ग्रहण करता है ६ एवंभूत नय प्रति समय क्रिया करने के भाव को ही ग्रहण करता है और समभिरूढ नय सक्रिय को ग्रहण करता है । ऐसे सातों ही नय एकेक से अल्पविषयी है ।

ये सातों ही नय अपने अपने स्वरूप का अस्तित्व कायम करती हैं और दूसरी नयों के प्रति उदासीनता दर्शाती हैं । वैसे सब नय भिन्न-भिन्न अर्थ के ग्राही हैं । क्योंकि एवंभूतनय के अर्थ को अगर समभिरूढनय भी ग्रहण करने लग जाय तो एवंभूत और समभिरूढ दोनों नय एक ही होजायँगी—पृथक् पृथक् नाम रखने की फिर जरूरत ही क्या ? इसलिये समस्त नय अपना अपना अस्तित्व कायम करती हुई दूसरी नयों के प्रति उदासीनता न रखें तो वे दुर्नय तथा नयाभास कहलायँगी ।

नयाभास का लक्षण 'स्वामिप्रेतात् अशात इतरांशापलापी नयाभासः' है । अर्थात्—पदार्थ के अपने इष्ट अंश से दूसरे अंशका निषेध करे और शुद्ध नय जैसा मालूम दे तो उसे नयाभास कहते हैं । इसलिये जो एकान्त नय का ग्रहण करते हैं वे दुराग्रही एवं ज्ञान मूढ़ कहे जाते हैं, ऐसा जान कर ज्ञानियों को विशुद्ध नय का ही ग्रहण करना चाहिये ।

अब कोई प्रश्न करे कि जब सातों नय भिन्न भिन्न अभिप्राय वाले हैं तो सातों का एक ही वस्तु में समावेश किस तरह होसकता है ? यहां उक्त प्रश्न का समाधान एक दृष्टान्तद्वारा करते हैं:—जैसे एकही पुरुष पिता की अपेक्षा से पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा से पिता है, दादा की अपेक्षा से पोता है, पोता की अपेक्षा से दादा है, मामा की अपेक्षा से भाणजा है, भाणजा की अपेक्षा से मामा है, काका की अपेक्षा से भतीजा है, भतीजा की अपेक्षा से काका है, और स्त्री की अपेक्षा से पति है—यों सातों ही पक्ष एक पुरुष पर, अपेक्षा वाद से लागू होते हैं । परन्तु ऐसा नहीं समझिये कि पिता की अपेक्षा से पुत्र कहा तो वह सबही का पुत्र समझा जायगा ।

इस भांति सातों नय परस्पर भिन्न होकर भी सबकी सब एक वस्तु पर लागू होती हैं और इसेही सापेक्ष व्यवहार कहते हैं। यही सम्यक् ज्ञान का कारण है। उपरोक्त दृष्टान्त से विचारने पर सातों नयों का भिन्न भिन्न स्वरूप और सातों नयों का एक ही पदार्थ पर लागू होना, स्पष्टतः दीखता है—किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का कारण ही नहीं रहता है—और ग्रन्थक्ष दीखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नय का ज्ञान वाला पुरुष अधिक प्रज्ञाशील होता है—ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही जाती है।

यह नय का ज्ञान बड़ा ही गहन है। सर्वज्ञ के सिवाय कोई भी पार नहीं पा सकता है। बड़े बड़े विद्वान् आचार्यों ने नय ज्ञान सम्बंधी अनेक ग्रन्थों की रचना रची और अन्त में लिख दिया कि—

इति नयवादाश्चित्राः कचिद्विरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः ।

लौकिक-विषयातीता स्तत्त्व-ज्ञानार्थमधिगम्याः ॥

यह नय वाद विचित्र है, अनेक प्रकार का है, कहीं कहीं विरुद्ध जैसा भी दीखता है, परन्तु वस्तुतः विशुद्ध निर्मल होता है। यह नयों का ज्ञान लौकिक विषय से तो बाहिर है, परन्तु तत्त्व ज्ञानियों को तो बहुत ही जानने लायक है।

नैकान्तसगतदशा स्वयमेव वस्तु ।

तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः ॥

स्याद् वाद शुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो ।

जानीभवन्ति जिननीतिमलघयन्तः ॥

अर्थात्—आत्मार्षी संत, जिन भाषित स्याद्वाद न्याय रूप दृष्टि के द्वारा सर्व वस्तुओं को महज भाव मे अनेकान्तात्मक देखते हैं, जिससे वे परम विशुद्ध निर्मल ज्ञान के धारक होते हैं।

इस प्रकार बहुव्रीजी, नयों द्वारा सूत्रार्थ को स्वयं जानते हैं और श्रोताओं को यथान्वय रूप से प्रगमाते हैं।

निक्षेप का स्वरूप ।

किसी भी वस्तु का चार प्रकार से निक्षेप तथा आरोप किया जाय सो निक्षेप कहलाता है ।

(१) आकार और गुण आदिक की अपेक्षा के विना मात्र किसी भी नाम से किसी वस्तु का व्यवहार करे सो “नाम निक्षेप” । जैसे ज्ञानचंद, जीवराज, साधुराम आदि ।

(२) किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार का आकार होवे या बनावे सो “स्थापना निक्षेप” । जैसे जीव का चित्र सो जीव की स्थापना, पुस्तक सो ज्ञान की स्थापना और साधू का बाह्यरूप सो साधू की स्थापना ।

(३) भूत और भविष्यत् कार्य होने के प्रति जो कारण रूप होवे सो “द्रव्य निक्षेप” । जैसे जहांतक निजात्म ज्ञान न हो वहांतक द्रव्य-जीव । बोध यानी समझ रहित सो द्रव्य ज्ञान । और गुण रहित एवं वैराग्य रहित सो द्रव्य साधू आदि ।

इन तीनों निक्षेपों को अनुयोगद्वारा शास्त्र में “अवत्थू” यानी शून्य कहा है ।

(४) तद्रूप यथानाम तथा गुण होवे सो “भाव निक्षेप” । जैसे-निजात्म स्वरूप का जिसे ज्ञान होवे सो भाव जीव । अर्थ-परमार्थ की समझ से ज्ञान होवे सो भाव ज्ञान । और विभाव के त्याग से स्वभाव में रमण करे सो भाव-साधू ।

नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप तो भाव निक्षेप के निमित्त कारण हैं, और द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप का उपादान कारण है ।

प्रमाण का स्वरूप ।

जिस के द्वारा वस्तु के वस्तुत्व का बोध होवे सो “प्रमाण” । वह चार प्रकारका है:- (१) शास्त्रद्वारा जिसका बोध हो सो “आगमप्रमाण” ।

(२) किसी अन्य की उपमा देने से जो बोध हो सो “उपमा प्रमाण” ।

(३) अनुमान लगाकर वस्तु का जो बोध हो सो “अनुमान प्रमाण” ।

(४) और वस्तु को प्रत्यक्षतः देख कर जाने सो “प्रत्यक्ष प्रमाण” ।

अनुयोग का स्वरूप ।

हेय-छोड़ने योग्य, ज्ञेय-जानने योग्य और उपादेय आदर ने योग्य बातों का जिससे पूर्ण ज्ञान होवे, उसे उपयोग कहते हैं। वह चार प्रकार का है—(१) परम पुण्यात्मा त्रेसठ शला का पुरुष आदि सत्पुरुषों के भवान्तर आदि का कथन सो “धर्म कथानुयोग” । २ लोकालोक के आकार का और उसमें रहे हुए चन्द्र सूर्यादि पदार्थों का कथन सो “गणितानुयोग” (३) स्वसती अन्यसती की एवं साधू श्रावक की क्रिया का कथन सो “चरण करणानुयोग” (४) और नय निक्षेप प्रमाण आदि द्वारा संशय और विपर्यय रहित सत् जैन मत के स्वरूप का कथन होवे सो “द्रव्यानुयोग” ।

व्यवहार और निश्चय का स्वरूप ।

व्यवहार के दो भेद हैं—अशुद्ध व्यवहार और शुद्ध व्यवहार। अशुद्ध व्यवहार के पांच भेद हैं—१ अशुद्ध, उपचरित, अशुभ, शुभ और अनुपचरित। अब इन पांचों का खुलासा कहते हैं—(१) जीवों के सत्ता में राग द्वेषादि रूप अशुद्धि अनादि काल से लगी हुई है, सो अशुद्ध व्यवहार (२) कोई जीव, घर आदि स्थावर द्रव्य और पुत्र आदि जंगम द्रव्य—इत्यादि अपने से प्रत्यक्षतः भिन्न भिन्न वस्तुओं को भी ऋजु सूत्र नय के उपयोग से अपनी करके माने एवं उनका स्वामी बने सो अशुद्ध उपचरित व्यवहार। और धर्म स्थान, * ज्ञानोपकरण, धर्मोपकरण आदि स्थावर वस्तु और गुरु जिण्य श्रावक आदि जंगम वस्तु प्रत्यक्षतः अपने से भिन्न हैं तो भी ऋजुसूत्र नय के उपयोग से आप उनका मालिक बने सो शुद्ध उपचरित व्यवहार (३) कोई जीव, अठारह प्रकार के पाप उपाजित करनेवाले कार्य तथा संसार व्यवहार साधने के लिये विवाह मृतकभोज

* श्री सुयगडागजी सूत्र के दूसरे श्रुतकथ के सात वे अध्याय में कहा है कि— लेप नामक श्रावक ने अपने मकान बनाते समय बचे हुये ईंट-चूना-लकड़ वगैरह द्रव्यों से एक शाला (उपाश्रय) बनाई थी। जिसका नाम शेष द्रविक उदक शाला रक्खाथा। उस में श्री गौतम स्वामी जी विराज मान हुये थे। धर्म स्थान बनाने वालों को यह बात ध्यान में लेने की है।

व्यापार आदि-कार्य ऋजुसूत्र नय के उपयोग से करे सो अशुद्ध व्यवहार (४) कितनेक धर्मात्मा जीव, अठारह पाप के कामों का त्याग करके दान-शील-तप-भाव-करुणा-यत्ना-भक्ति-आदि ऋजुसूत्र नय के उपयोग से करें सो शुद्ध व्यवहार (५) शरीर आदि द्रव्य, सो कर्मरूप पर वस्तु हैं, इनको अज्ञानता के जोर से ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से अपनी करके माने सो अनुपचरित व्यवहार । इस भांति अशुद्ध व्यवहार नय के पांच भेदों का स्वरूप कहा ।

उक्त अशुद्ध व्यवहार नय में जो पांच तरह से काम करने के लिये कहा है, वे काम गये काल में किये, वर्तमान काल में करे और आगामी काल में करेगा सो नैगम नय । शुभ व्यवहार और शुद्ध उपचरित व्यवहार तो शुभ कर्म के दलिये का संचय करे, और अशुद्ध-अशुभ-उपचरित-और अनुपचरित इन की प्रणति में प्रणम कर अशुभ कर्म के दलिये का संचय करे सो संग्रह नय । शुभा-शुभ कर्मों का बन्धन हुआ सो व्यवहार नय । गये काल में ग्रहण किये हुये दलिये का बन्ध वर्तमान में सत्ता रूप रहे और उनको आगामी काल में भोगेगा सो नैगम नय के मत से व्यवहार । और स्थिति परिपक्व होने पर उदय हुये कर्मों को सम्यक्त्वी उदासीन भाव से भोगवे और सिध्यात्वी लुब्ध भाव से भोगवे सो बाधक व्यवहार । यों अशुद्ध व्यवहार पर नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र-ये चार नय लागू होती है ।

अब शुद्ध व्यवहार नय का स्वरूप कहते हैं-शब्द नय के मत से सम्यक्त्व से लगा कर प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती साधू साध्वी श्रावक श्राविका जो शुद्ध व्यवहार नय से प्रवर्तते हैं उन में पांच नय मिलती हैं । आठोंही रुचक प्रदेश त्रिकाल में सिद्ध जैसी निर्मल अवस्था को धारण कर रहे हैं सो नैगम नय । सिद्ध जैसी आत्म सत्ता असंख्यात प्रदेशी है सो संग्रह नय । गुण स्थान के गुण एवं आचारके अनुसार प्रवृत्ति सो व्यवहार नय । संसार से उदासीनता वैराग्य रूप प्रणाम की धारा प्रवर्ते सो ऋजुसूत्र नय । जीवाजीव द्रव्य रूप अपना पराया अलग अलग जानने का भेद विज्ञान सो शब्द नय । इस प्रकार दृष्टि से देखते हैं

एक शब्द नय है, और अंतर दृष्टि से देखते हैं तो पांच नय मिलते हैं। यह शुद्ध व्यवहार नय, शब्द नय के मत से कही।

अब समभिरूढ़ नय के मतसे शुद्ध व्यवहार नय का स्वरूप कहते हैं। अष्टम गुण स्थान से लयाकर तेरह में चौदह में गुण स्थान वर्ती जीव, शुद्ध व्यवहार नय के अनुसार वर्तने वाले हैं (१) तीनही कालमें आठ रुचक प्रदेश निरावरण हैं, सो नैगम नय (२) जैसी सिद्ध की सत्ता को पहिले जानते थे वैसी ही प्रगट हुई सो संग्रह नय (३) अंतःकरण में निजात्म स्वरूप में रमण रूप क्रिया और बाह्य करणी का कारण सो व्यवहार नय (४) शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ति सो ऋजुसूत्र नय (५) क्षायिक सम्यक्त्व गुण प्रगटे सो शब्द नय (६) और शुक्ल ध्यान के दूसरे तीसरे पाये वर्ते सो समभिरूढ़ नय। ऐसे केवली भगवंत में व्यवहार दृष्टि से देखें तो एक समभिरूढ़ नय है, और अंतरंग में निश्चय दृष्टि से देखें तो उक्त छः नय पाती हैं।

अब शुद्ध निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप कहते हैं— एवंभूत नय के मत से, जो सिद्ध भगवान् अष्टकर्म के क्षय होने से अष्टगुण-संपन्न लोकान्त में विराजमान सादि अनंतवें भांगे वर्तते हैं, उन में शुद्ध निश्चय नय पाती है। और उन में जो सातों नय उतारें तो—१ सिद्ध परमात्मा के आठ रुचक प्रदेश गये काल में आवरण रहित थे, वर्तमान में हैं, और आवते काल में रहेंगे सो नैगम नय (२) सिद्ध की आत्म-सत्ता निरावरण अंतःकरण शुद्ध निर्मल जैसी थी वैसी है सो संग्रह नय (३) सिद्ध प्रभू के ज्ञान में संसार में के समस्त द्रव्यों के उत्पाद व्यय ध्रुवभाव को जाने सो व्यवहार नय, (४) सिद्ध परमात्मा अपने प्रणामिक भाव में रहे हुये मामान्य विशेष रूप उपयोग में सदा काल वर्ते सो ऋजुसूत्र नय (५) पहिले भेद विज्ञान के होने से क्षायिक सम्यक्त्व गुण प्रगट हुये थे सो वर्तमान में भी हैं सो शब्द नय (६) अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप जो लक्ष्मी प्रगट हुई है, वह उनही के पास है सो समभिरूढ़ नय (७) और सिद्ध परमात्मा के अष्ट कर्म नाश हुये, जिस से अष्ट गुण की प्राप्ति हुई और लोक के अग्रभाग में विराजमान हुये सो एवं भूत नय।

यों व्यवहार नय से तो सिद्ध प्रभू में एक एवं भूत नय है, और अंतरंग दृष्टि से देखें तो कार्य रूप सातों ही नय मिलती हैं ।

यों नय-निक्षेप-प्रमाण-अनुयोग-निश्चय-व्यवहार आदि के द्वारा बहुसूत्री जी भगवंत पूर्वोक्त द्वादशांग सूत्र तथा अन्य गणधर आचार्यों के रचित ग्रन्थ, जिस काल में जितने होवें उन सबके जानकार होवें । और ज्ञान श्रवण करने के रसीले श्रोता गणों की परिपद के मध्य भाग में विराजमान होकर, जब वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गर्जते हुये स्याद्वाद शैली से व्याख्यान फरमाते है, उमवक्त “ अजिणा जिण संकासा जिनेश्वर तो नहीं हैं परन्तु जिनेश्वर जैसे मालूम पड़ते हैं । ऐसे उपाध्याय भगवंत की श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र में १६ उपमाएँ वर्णन की हैं । वे यहां कहते हैं:—

(१) “शंख” जैसे शंख में यरा हुआ दूध दोनों के उज्ज्वल होने से अधिक शोभता है, तैसे ही सद्गुणों के द्वारा बहुसूत्री जी उज्ज्वल हैं और उनमें भरा हुआ ज्ञानादिगुण स्वाभाविक उज्ज्वल होने से शोभता है । जैसे शंख में दूध का विनाश नहीं होता है, तैसे बहुसूत्री के भी ज्ञानका विनाश नहीं होता है । क्योंकि चोयणा प्रति चोयणा सदा होती रहती है जैसे वासु देव के पंचायण शंख के प्रवल नादसे शत्रुओं का नाश होता है । तैसे बहुसूत्रीजी के प्रवल सद्बोव से पाखंड का नाश होता है । इत्यादि गुण से बहुसूत्रीजी शंख जैसे है ।

(२) “अश्व” जैसे कंबोज देश में उत्पन्न हुआ जातिवंत घोड़ा शीघ्र गति आदि गुणों से शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी उत्तम जाति में उत्पन्न हुए और उत्तम आचार्य के पास अनुष्ठुप् उपजाति, आर्या आदि छंदों में शास्त्रोच्चारण की रीति सीखे हुये, मधुर स्वाध्याय गुणों से शोभते हैं । जैसे जातिवंत घोड़ा सुशीलवंत सुलक्षण वंत होता है तैसे बहुसूत्री जी भी शुद्ध आचार वंत और सुलक्षणवंत तेजस्वी होते हैं । जैसे जातिवंत अश्व सवार की आज्ञानुसार चलता है और अपने उत्कृष्ट गति के वेग से महा संग्राम में से अपने स्वामी को अखंड बचालेता है, तैसे बहुसूत्री जी गुरु की आज्ञा में चलते है और पाखंडियों के समूह में भी जैन मार्ग की

विजय करते हैं। जैसे जातिवंत अश्व तोप आदि के भयंकर शब्द से और शस्त्र के प्रहार से भी त्रास नहीं पाता हुआ अचल स्थिर रह कर शत्रुओं पर स्वामी की विजय कराता है, तैसे बहुसूत्री पाखंडियों के आडम्बर से तथा उपसर्गों से बिलकुल ही त्रास नहीं पाते हुये स्थिर रह कर उनका पराजय करते हैं। जैसे उत्तम अश्व महाराजाओं का माननीय पूजनीय होता है, तैसे बहुसूत्री जी नरेन्द्र सुरेन्द्र के माननीय पूजनीय होते हैं।

(३) “सुभट” । जैसे पालण (खोगीर) आदि अनेक भूषणों द्वारा सुसज्जित अश्वपर बैठा हुआ शूरवीर योद्धा दोनों तरफ बाजिंत्रों के नाद और बंदीजनों की विरुदावली से शोभता है तैसे बहुसूत्रीजी विचित्र अधिकारों द्वारा सुसज्जित शास्त्र रूप अश्वपर आरूढ़ हुये पांच प्रकार के स्वाध्याय रूप बाजिंत्रों और शिष्यों के आशिर्वाद रूप शुभ विरुदावली से शोभते हैं। जैसे शूर सुभट अनेक शस्त्रमयुक्त वैरियों के फंदे में फंसे भी अपनी हिम्मत से निडर पने रहता हुआ फनेह करता है, तैसे बहुसूत्री जी अनेक निजागम रूप शस्त्र कवचादि से संयुक्त अन्यमतियों के किये हुये अनेक परिमहों एवं उपसर्गों से अड़िग रहकर उनका पराजय करते हैं अर्थात् उनको भी सुधारकर सन्मार्ग में लगाते हैं।

(४) “हाथी” । जैसे साठ वर्ष की पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ बलवान हाथी, अनेक हथणियों के परिवार से परिवरा हुआ शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी शास्त्र का पूर्ण परिचय करके पूर्ण अवस्था जैसी प्रबल बुद्धि को प्राप्त हुये अनेक विद्यार्थी पाठकों से परिवृत शोभते हैं। जैसे हाथी शरीर आदि संपदा के द्वारा चतुरंगणी सेना में अग्रणी होता है, तैसे बहुसूत्री जी सूत्र ज्ञान आदि संपदा के द्वारा चारोंतीर्थ रूप सेना में अग्रणी होकर शोभते हैं। जैसे हाथी दोनों तीक्ष्ण दाँतों से पर चक्री की सेना का पराभव करता है, तैसे बहुसूत्री जी निश्चय व्यवहार रूप तीक्ष्ण दाँतों से पाखंडियों का पराभव कर शोभते हैं।

(५) “वृषभ” । जैसे बैल—गाँड़ तीक्ष्ण शृंग युगल और पुष्ट स्कन्ध से युक्त, गायों के परिवार से परिवरा हुआ शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी रूप वृषभ, निश्चय व्यवहार रूप शृंग युगल और द्वादशांगी के ज्ञान

की पूर्णता रूप पुष्ट स्कन्ध से युक्त, साधू साधवियों के परिवार से परिवृत, पाखंडियों का मान मर्दन करते शोभते हैं। जैसे धोरी बैल लिये हुये भार को प्राणान्त संकट का भी सामना करता हुआ अचल भाव से पार पहुँचाता है, तैसे बहुसूत्री संयमरूप भार या प्रतिज्ञारूप भार को परिसह उपसर्ग से विचलित न होते हुये पार पहुँचाते हैं।

(६) 'सिंह'। जैसे केशरी सिंह तीक्ष्ण दाढ़ों और तीक्ष्ण नखों के बलपर किसी से भी पराभव नहीं पाता है, और मृग आदि वनचर पशुओं के अभिपति के रूप में वन कर शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी रूप सिंह सात नय रूप तीक्ष्ण दाढ़ों तथा तर्क वितर्क रूप तीक्ष्ण नखों के बलपर किसी भी परवादी से पराभव नहीं पाते हुये वितंडा (मिथ्यावादी) रूप पशुओं का पराभव करते शोभते हैं।

(७) 'वासुदेव'। जैसे वासुदेव महारथ में आरूढ़ हुये शंख चक्र गदा आदि शस्त्रों द्वारा वैरियों से अप्रतिहत रहते हैं और अपने पराक्रम से शोभते हैं, तैसे बहुसूत्री जी रूप वासुदेव ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप शस्त्रों से सज्जित एवं शील रूप रथ में विराजित होकर क्षमा रूप कवच धारण किये हुये अपने पराक्रम से कर्म शत्रुओंका नाश करते शोभते हैं।

(८) "चक्रवर्ती"। जैसे चक्रवर्ती महाराजा चौदह रत्न नवनिधान आदि ऋद्धि के द्वारा तीन दिशा में समुद्र पर्यंत और उत्तर दिशा में चूल हेमवत पर्वत पर्यंत संपूर्ण भरत क्षेत्र के छः ही खंडों में एक छत्र राज करते हुये शोभते हैं, तैसे बहुसूत्री जी रूप चक्रवर्ती चौदह पूर्व के ज्ञान रूप चौदह रत्न नव बाढ़ ब्रह्मचर्य रूप नव निधान आदि ऋद्धिके द्वारा ज्ञान रूप चक्रके प्रभाव से संपूर्ण धर्म रूप भरतक्षेत्र में या लोकके अंत तक धर्म राज प्रवर्तित हुये शोभते हैं।

(९) "शक्रेन्द्र"। जैसे पहिले स्वर्गके देवेन्द्र शक्रेन्द्र जी हजार * आँखों के स्वाप्ती बज्र रूप आयुध के द्वारा सर्व देवताओं पर अपनी आज्ञा प्रवर्तित हुये शोभते हैं, तैसे बहुसूत्री जी रूप इन्द्र श्रुत ज्ञान रूप सहश्र

* शक्रेन्द्र जी के ५०० सामानीक देव सदा सम्मतिकार्य में आते हैं। इस लिये उनकी १००० आँखें गिनने से सहश्र चक्षु कहे जाते हैं।

आँखों के स्वाप्ती, दयारूप वज्रायुध से छः ही काय के जीवों की रक्षा करते हुये एवं चारों तीर्थ में आज्ञा प्रवर्तित हुये शोभते हैं ।

(१०) “सूर्य” । जैसे सूर्य जाज्वल्य मान तेज प्रकाश की वृद्धि करके अन्धकार का नाश करता हुआ शोभता है, तैसे बहुसूत्री रूप सूर्य तप संयम में चढते प्रणाम रूप तेज प्रताप से उत्तम लेश्या रूप जाज्वल्य मान पणे से मिथ्यात्व रूप अन्धकार का नाश करते हुये एवं भव्य जीवों के हृदयकमलों को विकशित करते हुये विशुद्ध मार्ग का प्रकाश करते हैं तथैव शोभते हैं ।

(११) “ चन्द्र ” । जैसे शरद पूर्णिमा का चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र ताराओंके परिवार से परिवरा हुआ सौम्य (शीतल) लेशा से शोभता है, तैसे बहुसूत्रीजी रूप चन्द्रमा मूल गुण उत्तर गुण की अखंडता रूप पूर्ण कलाओं से, क्षमा दया रूप सौम्य लेशा से तथा चार तीर्थ के परिवार से परिवरे हुये जैन धर्म का प्रकाश करते हुये शोभते हैं ।

(१२) “ कोठार ” जैसे धान्य भरने का कोठार चारों तरफ से मजबूत बंदोवस्त किया हुआ सुदृढ कपाटों द्वारा अन्दर भरे हुए मालको मूपक एवं चौर आदि उपद्रवों से बचाकर रक्षा करता है तैसे उपाध्याय जी हृदय कोठार में श्रुत ज्ञान रूप भरे हुये अखूट माल को विषय-कषा निंदा-विकथा आदि प्रमाद रूप चोरों और मूपकों से बचाकर सदा स्वरक्षण करते हुये शोभते हैं ।

(१३) “ जंबू वृक्ष ” जैसे उत्तर कुरुक्षेत्र में रहा हुआ रत्नों का जंबू सुदर्शन नामक वृक्ष, पर्व वृक्षों में प्रधान, जंबूद्वीप के मालिक अणादीय देवका स्थान, पत्र पुष्प फल आदि के द्वारा शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी रूप जंबूवृक्ष, सर्व माधुओं में प्रधान उत्तम है दर्शन जिनके इसलिये सुदर्शन. अणादी देवके समान तीर्थकर भगवंत का फरमाया हुआ ज्ञान जिनकी आत्मा में निवास कर रहा है, और दया रूप पत्र यश रूप पुष्प, अनुभव ज्ञान रूप अमृत फलों का स्वाद भव्यों को चखाते हुये शोभते हैं ।

(१४) “ मीना नदी ” जैसे नीलवंत पर्वत के केशरी द्रुहमें से निकली हुई मीना नामक महानदी पूर्व महाविदेह के मध्य भागसे बहती

हुई पांच लाख बत्तीस हजार नदियों के परिवार से परवरी हुई समुद्र में मिलती हुई शोभती है, तैसे बहुसूत्री जी रूप सीता नदी उत्तम कुल रूप नीलवंत पर्वत से निकल कर, श्रुत ज्ञान रूप अनेक नदियों के पानी से भरे हुये संसार के अव्य जीवों का उद्धार करते हुये मोक्ष रूप समुद्र में जाकर मिलते हैं ।

(१५) “मेरु” । जैसे सर्व पर्वतों से ऊंचा और प्रधान मेरु नामक पर्वत चार वन और सत्यविसत्यसंरोहनी चित्रावेल संजीवनी आदि अनेक औषधियों से शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी रूप मेरु पर्वत सर्व साधुओं में ऊंचे और प्रधान, अनेक लब्धि रूप औषधियों से संपन्न ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप-रूप चार वन कर के शोभते हैं ।

(१६) “सयभूरमण समुद्र” । जैसे सब द्वीप समुद्रों में अंतिम और सबसे बड़ा * अखूट पाणी से भरा हुआ अनेक रत्नों से सयंभूरमण समुद्र शोभता है, तैसे बहुसूत्री जी रूप सयंभूरमण समुद्र सर्व विद्या के पारगामी, ज्ञान रूप अखूट पाणी से भरे हुये, चारित्र के गुण रूप अनेक रत्नों से भरे हुये शोभते हैं । ऐसी ऐसी अनेक शुभ उपमायुक्त श्री बहुसूत्री जी भगवंत, जैन शासन को दिपाते हैं ।

यह बहुसूत्री जी का ज्ञान गुण आश्रित गुणानुवाद किया । अब कुछ चारित्र के गुण आश्रित गुणानुवाद किया जाता है । श्री बहुसूत्री जी भगवंत, करण सित्तरी अर्थात् जो समय समय पर यथावसर क्रिया करनी पड़ती हैं उस के ७० गुण और चरण सित्तरी अर्थात् जो सदा करनी पड़ती हैं ऐसी क्रिया के ७० गुण संयुक्त होते हैं । इसका यहां संक्षेप में वर्णन करते हैं ।

(१-४) आहार, वस्त्र, पात्र, और स्थानक—ये चार निर्दोष भोगवे सो पिण्ड विशुद्धि । (५—१६) ‘अनित्य भावना’ अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना आश्रय भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक संठाण भावना, बोधि दुर्लभ

* अर्धराजू क्षेत्र में असंख्यात द्वीप समुद्र और अर्धराजू में मात्र एक सयभूरमण समुद्र है ।

भावना, धर्म भावना, ये बारह भावनाएँ शुद्धमन से भावें। (१७-२८) पहली एक मासकी प्रतिमा, दूसरी दो मास की यावत् सातमी सात मासकी, आठमी नवमी दशमी सात अहोरात्रि की, ग्यारमी दोदिनकी, बारहमी तीन दिनकी—ये साधूकी बारह प्रतिमा। (२९-३३) श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रमना, स्पर्श—ये पांच इन्द्रियां वशमें करे। (३४-५८) वस्त्र ऊंचा रखे मजबूत पकड़े, जलदी जलदी नहीं करे, आदि से अंत तक देखे—ये चार देखने आश्रित कही। ५ यदि कोई जीव दिखाई देतो वस्त्र थोड़ा झटके, ६ खूब अच्छी तरह पूंजे ७ वस्त्र शरीर नचावे नहीं, ८ वस्त्र मसले नहीं, ९ विना पडिलेहे नहीं रखे १० ऊंचा नीचा तिरछा लगावे नहीं, ११ जोर से झटके नहीं १२ जीव को यत्ना से अलग धरे—ये बारह प्रतिलेखना प्रशस्त कही। १३ “आरंभडा” सो जलदी जलदी करे, या विपरीत करे, १४ “समद” सो वस्त्र मसले, १५ “मोसली” सो ऊपर नीचे तिरछी लगावे, १६ “फफोडन” सो जोर से झटके १७ “विखिता” सो वस्त्र विखेरे तथा देखे अनदेखे मिलावे, १८ “वेदिका” सो पांच * प्रकार से विपरीत करे, १९ वस्त्र मजबूत नहीं पकड़े, २० वस्त्र लम्बा करके रखदे २१ वस्त्र धरती पे रुलावे, २२ एकही बार पूरा वस्त्र देखलेवे २३ २४ शरीर को और वस्त्र को हिलावे २५ पांच प्रमादका सेवन करे—ये तेरह अप्रशस्त प्रतिलेखना हैं। सर्व पचीस प्रकार की पडिलेहणा हुई (५९-६१) मन वचन काय—इन तीनों योगों का निग्रह करे। (६२-६५) द्रव्य से वस्तु का, क्षेत्र से स्थानका, काल से समयका, भाव से परिणामका, कि यदि अमुक तरह से योग बनेगा तो ग्रहण करूंगा—ये चार अभिग्रह। (६६-७०) ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपना, परिटावणिया—ये पांच समिति पाले। ये मत्तर गुण करण सत्तरि के हुये

* १ एक गोडे पर दोनो हाथ रखकर पडिलेहे सो उंची वेदिका २ दोनो हाथ गोडेसे नीचे रख कर पडिलेहे सो नीची वेदिका ३ दोनो हाथों के बीच दोनो गोडे रख कर पडिलेहे सो तिरछी वेदिका ४ दोनो गोडों के बीच दोनो हाथ रख कर पडिलेहे सो पार्श्व वेदिका ५ दोनो हाथों के बीच एक गोड़ा रखकर पडिलेहे सो एक वेदिका।

(१-५) अहिंसा, सत्य, अदत्त, ब्रह्मचर्य, निर्ममत्व—ये पांच महाव्रत पाले ।
 (६-१५) खंति, मुक्ति, अज्जव, मद्दव, लाघव, सच्च, संजम, तव, चेइय, ब्रह्मचर्य—ये दश प्रकार का यति धर्म आराधे । (१६-३२) पृथिवी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, और अजीव वस्त्रादि इनका रक्षण तथा पिय. उपेहा, पूंजणिया, परिठा-वणिया, मननिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह—ये सत्तरह प्रकार का संयम पाले । (३३-४२) आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, नवदीक्षित, रोगी, स्थविर, स्वधर्मी, कुल, गण, संघ—इन दश की वैयावृत्य सेवा करे ।
 (४३-५१) नव बाढ़ विशुद्ध ब्रह्मचर्य पाले (देखो प्रकरण १२ वां)
 (५२-५४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र—इनकी आराधना करे । (५५-६६) बारह प्रकार का तप करे (देखो प्रकरण ७ वां) (६७-७०) क्रोध, मान, माया, लोभ—इन चारों कषायों को जीते । ये सत्तर गुण चरण सित्तरी के धारक बहुसूत्री जी होते हैं ।

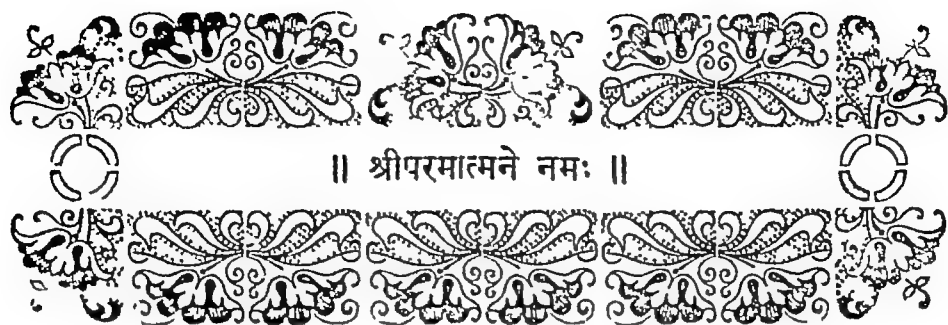
और भी बहुसूत्री जी भगवंत (१) स्वमत तथा अन्य मत के शास्त्रों के जानकार होते हैं । (२) आक्षेपिनी, विक्षेपनी, संवेगनी, निर्वेगनी—ये चार प्रकार की धर्म कथा मोटे मंडान से करते हैं (३) धर्म पर कोई अपवाद आपड़े तो उसे दूर करते हैं, श्रुत ज्ञानकी प्रबलता से त्रिकालज्ञ होते हैं (५) उग्र तप करते हैं, (६) आचार गोचर की कठिन वृत्ति रखते हैं, (७) सर्व विद्या के पारगामी होते हैं, (८) और ज्ञान गर्भित रसीली कविता करके जैन मार्ग दिपाते हैं । इस भांति आठ प्रकार से जैन मार्ग की प्रभावना करने वाले होते हैं ।

और भी बहुसूत्री जी भगवंत महा विनीत होते हैं—गुरु आदिक सर्व जेष्ठों के अवर्णवाद कदापि नहीं बोलते हैं, परन्तु उनकी विनय साधते हैं—भक्ति करते हैं । चपलता, कपटता, कुतूहल इत्यादि अपलक्षणों से रहित होते हैं । प्रश्नोत्तर में कितना भी क्यों न परिश्रम हो तो भी ये कदापि संतप्त—एवं क्रोधी नहीं होते हैं । श्रुत ज्ञानादि अनेक गुणों के सागर होते हैं । सुरेन्द्र नरेन्द्र के पूज्य होकर भी कदापि किंचित् मात्र अभिमान नहीं करते हैं । धर्मोपदेश वगैरह वार्तालाप में बहुत ही मधुर

भाषी होते हैं। निंदकों तथा द्वेषियों के साथ भी मिष्ट वचनों से बोलते हैं। सदा क्लेश-कदाग्रह घटानेका ही प्रयत्न करते हैं। शान्त दांत आदि अनेक गुण गणोंके सागर, सद्बोध से धर्म वृद्धि एवं तप वृद्धि करते हैं। इसी तपके वर्णन करने की अभिलाषा रख कर, प्रथम श्री बहु सूत्री जी भगवंत को नव कोटि विशुद्ध वंदना नमस्कार करता हूं। कृपा निधे! दास की वंदना स्वीकार कीजिये।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “बहुसूत्री
गुणानुवाद” नामक षष्ठ प्रकरण समाप्त।

प्रकरण—सातवाँ

—:०:—

“ तपस्वीगुणानुवाद ”

स्व में मुक्ति प्राप्त करने के ज्ञान—दर्शन—चारित्र और तप ये साधन फरमाये हैं, जिसमें का सर्वोपरि साधन ‘ तप ’ नामक चौथा साधन है । तप यह आत्मा का निजगुण है—अर्थात् आत्मा अनादि काल से तपस्वी है, और भविष्य

में अनन्त काल तक तपस्वी रहेगा । यद्यपि हम कुछ जीवों को भोगोप-भोग भोगते हुये देखते हैं, परन्तु वे भोगोपभोग आत्मा (जीव) नहीं भोगता है । जीवात्मा तो सदा अनाहारिक—अभोगी है, अरूपी आत्मा रूपी पुद्गलों का भोग कदापि नहीं कर सकता है । यह तो पुद्गलों का भोग पुद्गलही करते हैं, परन्तु संसारी आत्मा अज्ञानता से या अनादि सम्बन्ध के कारण उन पुद्गलों के भोग को अपना ही भोग समझकर सुख दुःख वेदता है । अर्थात् जब इच्छित मनोग्य पदार्थ भोगने में आते हैं, तब अहा अहा करके खुशी होता है कि क्या मजा आया है, परन्तु यह

सज़ा नहीं हैं—दुःख ही है। क्योंकि भोग के पदार्थ उत्पन्न करते समय बड़ी सुशीघ्रता भोगनी पड़ती है। खेत में धान बोने से लगाकर अपने संमुख आदे वहां तक उसके लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसे जरा अन्तर दृष्टि से विचारिये। और भोगते समय उसके स्वाद का कितनी देर सुख रहता है, और भोगने के पश्चात् शरीर में परगम कर एवं विकार उत्पन्न कर शरीर की और उन भोगे हुये पुद्गलों की क्या दशा होजाती है, इत्यादि विचार करने से मालूम पड़ जायगा कि भोगोपभोग में जो अज्ञानी सुख मानते हैं सो झूठ है—अर्थात् सुख नहीं है। और उन इच्छित वस्तुओं का कभी जोग नहीं बने तो भी दुःख ही होता है, कि हाय ! भूख लगी—प्यास लगी—इत्यादि किसी भी प्रकार की इच्छा की अपूर्णता रहने से अनेक प्रकार से संक्लेश प्रणाम होने से दुःखी बनता है। यह जो भोगोपभोग की इच्छा है सो अष्ट कर्म में से तीसरे वेदनीय कर्म की प्रबलता का मुख्य कारण है। आहार की इच्छा को क्षुधा वेदनी कहते हैं, इस वेदनी से संसारी जीव सर्वदा पीड़ित हो रहे हैं। कितनेक नर्क तिर्यच मनुष्य योनि के पापी जीवों को अमर्याद भाव से निरंतर आहार की इच्छा होती है, वे कितना भी भोगलेवें तो भी उनकी इच्छा तृप्त नहीं होती है, और पापोदय से तेतीस तेतीस सागरोपम पर्यंत उनको किंचित् भी इच्छित भोग का पदार्थ भोगने को नहीं मिलता है। और कितनेक पुण्यात्मा मनुष्य तथा तिर्यचको तीन तीन दिन के अंतर से आहार की इच्छा होती है, कि तुरंत कल्पवृक्ष इच्छित पदार्थ देकर उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तथा सर्वार्थसिद्ध के देवों को तेतीस हजार वर्ष में आहार की इच्छा होती है और तुरंत रोम गोम से रत्नों के शुभ पुद्गल ग्रहण कर इच्छा पूर्ण होती है। परंतु इच्छा है सो ही दुःख है।

“मनहरछन्द”

दीयो भोग भारी पे अघातु न पाप कारी,

याते इच्छा चारी पेट चेट का करारी है।

यामें चीज डारी ते ते कामहीतें टारी,

ऐसी कीसन निहारी यह कोटरी अन्धारी है।

कहाँ नर नारी सिद्ध साधक धर्म धारी,
 पेट के भिखारी प्रीति पेटही तैं टारी है ।
 पेट बारी धारी न्यारी, न्यारी है गुन्हे गारी,
 पेटही विगारी सारी पेट ही विगारी है ॥

जो इस भयंकर दुःख से निर्वृत्त होने का उपाय करते हैं, वेही तपस्वी जी कहलाते हैं । ये तपस्वीजी अन्वलतो इस दुःख की उत्पत्ति के कारण से वाकिफ होते हैं ।

(१) मुख्य कारण तो पुद्गल पुद्गलों का भक्षण कर रहे हैं, जिसे मैं ही भक्षण करता हूँ—ऐसा मानने का अनादि काल से आत्मा का स्वभाव पड़ रहा है । वह स्वभावही हर वक्त आत्मा को सताता है ।

सो नत्थिदद्य सवणो , परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।

तत्थ न जाओ न मडं , तिल लोय पमाणिसद्यो ॥ ३३ ॥

तेयाला तिणिसया , रज्जूणय लोए खेतपरीमाणं ।

सुत्तुनठ एससा , जत्थण दुरुदुल्लिओ जीवो ॥ ३४ ॥

—भाव पाहुड

अर्थ—यह संपूर्ण लोक ३४३ राजू का है । इसमें केवल ८ रुचक प्रदेश जितनी जगह छोड़कर बाक़ी का सर्व लोक यह जीव जन्म मरण कर स्पर्श आया है । एक प्रमाण भी ऐसा नहीं है कि जो जीव के भोगो-पभोग में नहीं आया हो । अर्थात् सब ही का भोग कर आया है ।

(२) यह आत्मा जगत् के सर्व पदार्थों का भोग अनन्ती बार कर आया तो भी तृप्ति हुई नहीं । तथा रागद्वेष की प्रणति में प्रणम कर किसी भव में किन्हीं पदार्थों को पवित्र—मनोज्ञ—पथ्य समझ कर भोगा और किसी भव में उन्हीं पदार्थों को अपवित्र—अमनोज्ञ—अपथ्य समझ कर छोड़ा, और उनके प्रतिपक्षियों को मनोज्ञ जान कर भोगा, ऐसेही यहां भी जीव अच्छे बुरे पदार्थों को देखकर राग द्वेष की प्रणति में आता है और प्रेम भाव कलुष भाव करके सुखी दुःखी होता है ।

(३) पुद्गलों के मोह से या अज्ञानता के भ्रम से पौद्गलिक सुख में लीन हुआ जीव, पौद्गलिक सुख का त्याग कर विरक्त होने

वाले तपस्वियों को खोटे-खराब जानने लगता है—उनकी निन्दा करता है कि भूखे मरने से क्या भगवान् मिलते हैं ? नरकी देह (शरीर) है सो नारायण की देह है, इसे त्रसाने वाले—सताने वाले वस्तुतः महा पातकी हैं । इत्यादि अयुक्त शब्दोच्चारण करने वाले उस जन्म में या जन्मान्तर में तप नहीं कर सकने का तप अंतराय कर्म बान्धते हैं ।

(४) स्वकुटुम्बी स्वजनों और मित्रों के मोह के वश में होकर, या कुपक्षके वश में होकर, स्वमतानुयायियों को तपश्चर्या करने की अन्तराय दे एवं मना करे कि तप करने से गरमी आदि रोग होता है—शरीर शक्ति-हीन होता है—इत्यादि तप के दुर्गुण बतावे और कहे कि नरक स्वर्ग की बातें सब की सब झूठी हैं, विना काम तप करके क्यों दुःखी होना, इत्यादि कु-बोधकर तप नहीं करने दे या दूसरे के लिए हुये तप का भङ्ग करावे, तो तपान्तराय कर्म का बन्धन करे, जिससे आगे को तप करने की शक्ति नहीं पावे ।

(५) किसी को वेदनीय कर्मोदय के कारण किसी प्रकार के रोग का उदय हुआ हो तो उसे कहे कि—तैने अमुक तप किया, जिससे यह रोग उत्पन्न हुआ—या अमुक नुकसान हुआ—या अमुक मरगया, इत्यादि तप पर कलङ्क लगावे तो तप अंतराय कर्म बाँधे ।

(६) तपका नाश रखकर भी आहार करे, या लोगोंमें तपस्वी कहला कर गुप्त रूपसे आहार करे, अथवा कहे कि “ गधे की तरह चर परन्तु एकादशी कर ” यों कह कर एकादशी व्रत का नाम धारण कर कंद मूल मेवा मिष्टान्न आदि भक्षण करे तो तप अंतराय कर्म बाँधे ।

(७) धन के लालच से, यश के लालच से, सुख के लालच से तप करे एवं तप के बदले में द्रव्य वस्त्र या इच्छित भोजन आदि ग्रहण करे तो तप अंतराय बाँधे ।

आहारोपधि पूजादि प्रभृत्याशंसया कृतं ।

शीघ्रं सच्चित्तहन्तृत्वा द्विपानुष्ठानमुच्यते ॥

अर्थात्—जो मिष्टान्नादि आहार की, वस्त्रादि उपकरणों की, पूजा श्राद्धा की, और क्रिद्धि आदि पौद्गलिक पदार्थों की, इस लोक में प्राप्ति

हो—ऐसी इच्छा से जो तपश्चर्या आदि क्रिया की जाती है, उसे शास्त्रों में विष (जहर) जैसा अनुष्ठान कहा गया है, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान करने वालों की चित्तवृत्ति सदा मलिन रहती है ।

(८) तपश्चर्या करके अहंकार करे कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ—मैंने अमुक अमुक प्रकार के तप किये हैं और जिनसे तपश्चर्या न होवे उनकी निंदा हाँसी करे तो तप अंतराय बांधे ।

(९) तप के संबन्ध में कायरता लावे कि क्या करें संवत्सरी का उपवाम किये बिना तो छुटकारा ही नहीं अथवा कब समय पूरा होवे और कब भोजन करूँ—इत्यादि दुर्विचार तथा दुरभिलाषा रखने से तप अन्तराय कर्म बंधता है ।

(१०) निर्मल तपस्वियों को खाना आदि का कलङ्क लगावे—व्यर्थ ही ईर्ष्या करे—निंदा करे—या आप सशक्त होकर तपस्वियों की वैयावृत्य नहीं करे, साता नहीं उपजावे और कोई दूसरा साता उपजाता होवे उसे अन्तराय देवे तो तप अंतराय कर्म बान्धे ।

इत्यादि तप अंतराय कर्म बंधने के कारणों को जानकर जिनको तप नामक धर्म निपजाना होवे, वे इन कर्मों से अपनी आत्मा बचाते हैं एवं तप करने के प्रति शक्तिवन्त होते हैं, और तपस्वीजी कहलाते हैं ।

(१) पूर्वोक्त रीति से जिन्होंने तप अंतराय कर्मका बन्धन किया हो और उसके फल स्वरूप जिनसे तप नहीं बनता हो तो, उनके लिये कर्मों को तोड़ने का मुख्य उपाय तो निश्चय नय की अपेक्षा से कर्मों की स्थिति की परिपक्वता होने पर उन तपोघातक कर्मों का क्षय होता है एवं क्षयोपशम होवे जब वीर्यान्तराय कर्म का क्षय होता है तभी आंतरिक वीर्य शक्ति हुलसायमान होती है, और आत्मा कर्मों के संमुख होकर उसका अनादि सम्बन्ध तोड़ने के प्रति प्रयत्नशील होती है और इच्छा का निरोधन करती है । इच्छा का निरोधन करना है सो ही मुख्य तप है ।

(२) तपस्वीजी विचारते हैं कि—यह जीव अनादि काल से खा-खा कर जगत के सर्व खाद्य पदार्थों को भोग चुका है, अनंत मेरु पर्वत

जितनी मिश्री और अनंत सयंभूरमण समुद्र के पाणी जितने दूध का, कल्प-वृक्षों से प्राप्त होने वाले इच्छित भोजन का और चक्रवर्ती के यहां की स-वतियों का भोक्ता भी अनंती बार हुआ है तो भी इच्छा तृप्ति न हुई। अब इन तुच्छ वस्तुओं के भोगने से क्या होना है ? इत्यादि विचारों के द्वारा तृष्णा घटावे ।

(३) यदि तपश्चर्या करते समय विशेष जोर लगे एवं तपश्चर्या करना दुष्कर लगे तो विचार करते हैं कि—रे जीव ! जब नरक में रहा था तब तुझे ऐसी क्षुधा जागृत हुई थी कि सर्व जगत के खाद्य पदार्थ एकही वक्रत में खिला देवें तो भी क्षुधा शांत नहीं होवे, किन्तु अनाज का दाना किंवा खाने जैसा किंचित् भी पदार्थ वहां तुझे नहीं मिला और सर्व समुद्रों का पाणी एकही वक्रत में पिला देवें तो भी तृषा शांत न होवे, किंतु एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिला ! ऐसी वेदना एक दो दिन या वर्ष दो वर्ष नहीं, परन्तु तेतीस तेतीस सागरोपम तक अनन्तानन्त कालतक सही है। अब यहां तपस्या में तो कितना काल लगता है ?

(४) रे जीव ! और तू इस जगत में अपने सामने होते हुये वृत्तान्तों की ओर देख कि गौ—वृषभ—अश्व—गजादि अनेक पशु, बेचारे परा-धीनता में फँसकर रात दिन तन तोड़ परिश्रम करते हैं, तो भी उनकी पेटभर कर गला सड़ा घास और मुफ्त में मिलनेवाला पाणी भी वक्रत सिर पूरा नहीं मिलता है। और इस से भी बुरा हाल बिचारे वन वासी पशुओं का होता है। जब उष्ण ऋतु के प्रचंड तापसे वन में का घास आदि खाद्य पदार्थ और सरोवरों का पाणी सूक जाता है, तब वे बिचारे वन पशु भूख और प्यास की प्रबल पीड़ा से व्याकुल होकर इतस्ततः भटकते हुये मुर्छा खाखा कर पड़जाते हैं, और तड़फ तड़फ कर प्राण-मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हाल तो तेरे नहीं होते हैं।

रे जीव ! उन सब को जाने दे, परन्तु तू अपने जाति भाई मनुष्यों की तरफ ही जरा दया दृष्टि करके देख कि गरीबों और कुलीनों का यह कलिकाल क्या हाल कर रहा है ? गरीब तो बेचारे द्रव्य के अभाव से अनेकों की गुलामी करते हैं, मिट्टी पत्थरों के टोकरे सब दिन

होते हैं, काष्ट भारी लाकर बेचते हैं, इत्यादि कड़ी मेहनत से थोड़ा सा द्रव्य पाते हैं और पहर दो पहर रात्री गये बाद लूखी फीकी रावड़ी बना कर सब कुटुम्ब बाँट कर पीकर पड़ रहते हैं, ऐसे कष्ट में सारा जीवन पूरा करदेते हैं। और इन से भी बुरा हाल कुलीनों का होता है, वे तंग हालत में आकर न गुलामी कर सकते हैं, और न मांग ही सकते हैं। शर्म के मारे घर में ही भूख से तड़फ तड़फ कर मरजाते हैं। ऐसा हाल तो तेरा नहीं है।

(५) अरे प्राणी ! इनको देख कर तू क्या आश्चर्यान्वित एवं खेदान्वित होता है, खुद तेरा भी ऐसा ही हाल चारों गति के परिभ्रमण में अनन्ती बार हुआ है, परवश पड़ कर महा संकट सहा है। परन्तु उस से कुछ सकाम निर्जरा न हुई, अर्थात् धर्म का लाभ नहीं हुआ। कष्ट बहुत और लाभ थोड़ा—ऐसे ऐसे महा कष्ट अनेक बार सहे और कर्मों की कुछ निर्जरा होने से धीरे धीरे ऊँचे चढ़कर यह सामग्री पायी है।

(६) अहो मेरे प्यारे प्राणी ! तुझे अनन्तानन्त पुण्यानुबन्ध के संयोग से मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तमकुल, दीर्घायु, पूर्ण इन्द्रिय, निरोगी शरीर, सत्गुरुसङ्ग, शास्त्र श्रवण, सत्श्रद्धान और तप करने की शक्ति—ये दश साधन प्राप्त हुये हैं। उक्त साधनों के बल से तू अपने इष्ट कार्यों की सिद्धि कर सकने में समर्थ हुआ है, अतः जो चाहे सो कर सकता है।

—सदनुष्ठान रागेण, तद्धेतु मार्गं गामिना ।

एतच्च चरमावर्तेनो भोगादे विनाभवेत् ॥

धर्मयौवनकालोयं, भव बालदशापरा ।

अत्र स्यात् सत्क्रियारागोऽन्यत्र चासत्क्रियादरः ॥

अर्थात्—जिसका चर्म पुद्गल परावर्तन होगया हो—बाल दशा का अभाव होने से जो सम्यक् दृष्टि रूप यौवन अवस्था को प्राप्त हुवा हो—धर्म मार्गान्तु सारी हो—शुद्ध धर्म पर अनुरागभावयुक्त हो—यथा शक्ति शुद्ध क्रिया करता हो—उसे हेतु अनुष्ठान कहना अर्थात् इस अनुष्ठान से आत्मा का हित होता है।

अब इस प्राप्त हुई शक्ति को व्यर्थ न गवां । कुछ थोड़ी बहुत तो लेखे लगा । अर्थात् कर्म समूह को तोड़कर भव भ्रमण के संकट से या क्षुधा वेदनी के ताप से बचने के लिये उपाय करने का अलभ्य अवसर मिला है, तो अब तब मन तब चित्त से क्षुधा आदि परिसर्हों के संमुख होकर उन्हें शूरवीर धीर वनके सम भाव से सहन कर और घोर तप में पराक्रम फोड़ कि जिससे अनागत काल में तू ऐसा बन जाय कि फिर क्षुधा वेदनी कदापि प्रगटे ही नहीं, तुझे संताप उपजा सके ही नहीं । ऐसा करने से सर्व कर्मों तथा सर्व दुःखों से रहित निरिच्छित निराबाध अनंत अक्षय सुख रूप सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है ।

(७) परन्तु सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होवे, ऐसी तपश्चर्या होनी कुछ सहज नहीं है, बहुतही मुशकिल है । ऐसी दु-साध्य सिद्धगति को प्राप्त करने में बहुत जन खप करते हैं । कितनेक अन्नका त्याग कर कन्द-मूल-फल-फल-पत्र-सेवाल आदि भक्षण करते रहते हैं, कि जिसमें जैन शास्त्रों में संख्याते असंख्याते अनंते जीवों का पिंड फरमाया है । कितनेक पंचाग्नि नाप तपते हैं, जिसमें छाने लकड़ी के आश्रित रहे अनेक व्रस जीव और प्रत्यक्ष अनेक पतंगिये झम्पापात कर उसमें पड़ मरते हैं । ऐसे ही कितनेक जटा बढ़ाते हैं—नख बढ़ाते हैं—भभूती रमाते हैं—हाथ पांव सुखाते हैं—उलटे झूलते हैं—नग्न रहते हैं—पाणी में पड़े रहते हैं—स्मशान में पड़े रहते हैं—कीलोंपर सोते हैं—और कितनेक मृगादि पशुका मांस भी खाते हैं—इत्यादि अनेक कष्ट सहने से वे तपस्वी कहलाते हैं । फिर धन की स्त्री की तथा स्थान की अनेक इच्छाएँ धारण कर कोड़ी कोड़ी के लिये मारे मारें फिरते हैं और पूछो तो कहते हैं कि हम साधू हैं अर्थात् मोक्ष मार्ग के माधक तपस्वी हैं, परन्तु उनसे मोक्ष सदैव दूर है ।

प्राणिधानाद्य भावेन, कम्मनिध्यवसायिनः ।

संमूर्द्धिम प्रवृत्त्याभ मननुष्ठान मुच्यते ॥

अर्थात्—मृत्र कथित रीति से विरुद्ध दूजों की देखा देखी उपयोग अन्य अमंजी की तरह जो क्रिया करने में आवे, उसे अननुष्ठान कहते हैं । हमें सकाम निर्जग नो नहीं होती है, परन्तु पुण्य उपार्जन करलेते हैं ।

(८) मोक्ष के अधिकारी तो वेही होंगे जोकि सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र-दया-क्षमा-त्याग-वैराग्य-शील-संतोष युक्त तप करते हैं और घोर तप करके भी जिसके फल की किंचित् मात्र भी कदापि इच्छा नहीं करते हैं । यश को अपयश समझते हैं और अपयश निंदा को यश (कर्म हलके करने का सहज में प्राप्त हुआ उपाय) समझते हैं । सुख को दुःख और दुःख को सुख-जितना तप में ज्यादा लगे उतना ही ज्यादा निर्जरा रूप लाभ का कारण समझते हैं । विषय भोगको सच्चाही विष भोग (जहर के भक्षण जैसा) समझते हैं । धनको धूल, स्वर्ग को कारागृह (कैद खाना) समझते हैं । इत्यादि मंमार दृष्टि से विपरीत श्रद्दालु हो तप करते हैं, और तप में प्रवृत्ति होने की किसी को भी मालूम नहीं पड़ने देते हैं । इस तरह तप करने वाले जो महान् तपस्वी होते हैं, वेही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

(९) अन्य तपस्वियों की महिमा सुनकर कदापि ईर्ष्या नहीं करते, प्रत्युत उनके गुणगान करते हैं । अन्य तपस्वियों को वैयावच्च आदि से साता उपजाते हैं, अर्थात् उनके स्वयं के लिये सुख स्थान और सुख शय्या का योग बना देते हैं, तेल आदि से शरीर को मर्दन करते हैं, लघू नीत आदि की परिठावणिया समिति करते हैं और पारणा के लिये प्रकृति के अनुकूल यथेच्छित मिष्ट स्निग्ध उष्ण आहार का योग बना देते हैं-इत्यादि विधि से साता उपजाते हैं, जिससे उनके तप की वृद्धि होती है । ऐसे वैयाव्रती जीव तपअन्तराय कर्म तोड़कर तपस्वी बनते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

(१०) तप धर्म की वृद्धि करने के लिये पुद्गलानन्दियों और नास्तिकों को तप का गुण बतावे कि प्रत्यक्ष ही देखिये काले स्याह कोयले अन्य किसी भी उपाय से श्वेत नहीं होते हैं, परंतु ताप (अग्नि) में देने से-जलाने से उसी वक्रत श्वेतरंग की राख में परिणत होजाते हैं, तैसेही जो घोर पातकी सच्चा तप उपरोक्त रीति से करते हैं, वे घोर पापसे मुक्त होजाते हैं । उनकी अंतरात्मा पवित्र होजाती है ।

(११) तपश्चर्या करने का सद्बोध प्रायः सभी मतावलम्बियों के

शास्त्रों में हैं। प्राचीन काल में भी उनके बड़े बड़े महात्माओं ने बहुत धौत तप किये हैं, जैसे विश्वामित्र ऋषि ६०००० वर्ष तक केवल लोह कीट का ही भक्षण करके रहे—पारासर ऋषि सेवाल यानी काई खाकर रहे—नव नाथ भी बारह बारह वर्ष तक काँटों पर खड़े रहे। ध्रुवजी ने वचपन से ही विकट तप करके ध्रुव—निश्चल पद प्राप्त किया। ब्रह्माजी ने ३॥ कोटी तप करके इन्द्रासन कँपा दिया। ऐसे ऐसे कितने ही दृष्टांत हैं। वर्तमान में एकादशी चन्द्रायण आदि तप भी कई लोग करते हैं।

(१२) तैसे ही मुसलमानों के नबी महोमद साहब ने भी थोड़े से दूध चावल खाकर ही गुजरान किया है। और भी बहुत से बड़े बड़े पैगम्बरों—औलीयाओं मुरशिदों के बहुत वर्षों तक जंगल में पत्ते खाकर निर्वाह करने के दाखले मिलते हैं, और अब भी रमज़ान का पूरा महिना रोजा रखते हैं, दिन भर थूक भी नहीं निगलते हैं। अतः वह भी किसी तरह का तप ही है।

(१३) तैसेही ईसाइयों (क्रिश्चियनों) के ईशु पैगम्बरने भी खुद अपने शरीर को परोपकार के लिये सूलीपर चढ़ाकर प्राण त्याग किया था, यह बात खुद उनके बाईबिल शास्त्र में लिखी है। और अब भी बड़े बड़े डाक्टर अनेक बीमारियों से निरोग करने के लिये अनेक दिन तक साफ भूखे रखते हैं, और निरोगियों को भी उपवास करने से फायदा कितनेक बताते हैं।

(१४) ऐसे ऐसे अन्य मतान्तरों के अनेक दृष्टांत मिलते हैं और प्रत्यक्ष तप करते हुये अब भी नज़र आते हैं। ऐसा अज्ञान और वांछा सहित तप करने से भी जो लाभ होता है तो फिर ज्ञान युक्त तप करने से लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होगी ? अर्थात् जरूर ही होगी।

(१५) जैसे अन्य मतान्तरों में तप सम्बन्धी दाखले हैं, उससे भी अधिक असर कारक और विधि युक्त तप करने के जैन धर्म में भी अनेक प्रमाण हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वी हुये हैं, जिन्होंने कनकावली—रत्नावली—मुक्तावली—गुणरत्न संवत्सर आदि अनेक प्रकार के तप किये हैं, जिससे भविष्य में तो मोक्ष प्राप्त होती ही है और

वर्तमान में भी जैसे कृषक लोग गेहूं उत्पन्न करने के लिये ही गेहूं बोते हैं, परन्तु गेहूं के साथ घास फूस भी स्वभावसे ही उत्पन्न होजाता है, तैसे ही उस तप के प्रभाव से तपस्वियोंको अनेक प्रकार की लब्धियाँ पैदा होती थी ।

(१६) जैन शास्त्रों में आत्म शक्ति रूप लब्धियाँ अट्ठाईस प्रकार की कही गई हैं—(१) “आमोसही” पैरों की धूल लगने से (२) “खेलो-सही” श्लेष्म यानी थूक आदि लगने से (३) “विष्पोसही” मल मूत्र के स्पर्श से (४) “जलोसही” पसीना लगने से, (५) “सव्वोसही” सर्व शरीर में से किसी भी अंगोपांग का स्पर्श होने से, शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं । भाव यह है कि लब्धिवन्त तपस्वी की उपरोक्त पांच लब्धियों से, रोगी मनुष्यों के सब रोग नष्ट हो जाते हैं । (६) “संभिन्न-श्रुत” पांचों ही इन्द्रियों के विषय को एकही बार में ग्रहण कर, उनका अलग अलग अभिप्राय समझ जावे (७) अवधि ज्ञान की प्राप्ति होवे (८) ऋजुमति, कुछ न्यून मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति होवे (९) विपुल मति, पूर्ण मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति होवे (१०) केवल ज्ञान की प्राप्ति होवे (११) “चारण” आकाश मार्ग में उड़कर इच्छित स्थान जाने की शक्ति प्राप्ति होवे (१२) “अस्मिन्विष” लब्धि के तीन प्रकार हैं । हलाहल जहर भी अमृत के समान परिणत होवे । बचन मात्र से विष नष्ट होजाय । कोप युक्त दृष्टि या बचन से दूसरे का नाश करदे (१३) गणधर का पद प्राप्त करे (१४) “पुण्वधारी” चौदह पूर्वका ज्ञान एक मुहूर्त में कंठाग्र करले (१५) “अर्हत” अर्हत भगवंत जैसी अतिशय आदि संपदा बना लेवे (१६) “चक्रवर्ती” चक्रवर्ती महाराज जैसी सेना रत्न आदि सब ऋद्धि बना लेवे (१७) “बल देव” बल देवकी ऋद्धि बना लेवे (१८) “वासु-देव” वासुदेव की ऋद्धि बना लेवे (१९) “खीरामव” नीरस आहार को हाथ के स्पर्श मात्र से खीर जैसा सरस बना देवे (२०) “महुरासव” अत्यंत कटु आहार को भी मीठा बना देवे (२१) “सप्पीरासव” अत्यंत रुक्ष आहार भी सचिकण बना देवे (२२) “कोठग बुद्धि” के दो प्रकार हैं । एकतो जिस प्रकार कोठार में अन्न का नाश नहीं होता उसी प्रकार उनको

चिन्ता भी ज्ञान दिया जाय वह सब याद रखलें—भूलें नहीं । दूसरा, जिस प्रकार कोठार में से वस्तु निकालते नहीं खूटे, त्यों उनका ज्ञान भी कर्मा नहीं खूटे (२३) “वीर्यबुद्धि” ज्यों खेत में बोया हुआ बीज एक का अनेक होता है, त्यों उनका ग्रहण किया हुआ एक पद सहस्र पद होकर प्रगमता है । (२४) “व्यंजन लब्धि” अपनी अनधीत विद्या में का भी यदि दूसरा कोई अक्षर भूल जाय तो आप बता दें (२५) “पदानुसारणी” एक पद के अनुसार से सम्पूरा ग्रन्थ समझ जाय या प्रकाश दें (२६) “वेक्रिय” एक रूप के अनेक रूप मन चाहे सो बना लें (२७) “अखिण” अल्प वस्तु को स्पर्श मात्र से अखूट बना दें और (२८) “पुलाकलब्धि” कुपित होने पर चक्रवर्ती महाराजा तक की सेना को जला कर भस्म कर दें । ज्ञान-दया-धामा-निगमिलापता युक्त तप करने से उक्त लब्धियों की प्राप्ति होती है ।

(१७) परन्तु वे महात्मा इन लब्धियों का उपयोग नहीं करते थे-दुश्मनों को नहीं बताते थे, कि हम ऐसे पराक्रमी हैं । परन्तु जैन धर्म पर एवं धर्मात्मापर जब किसी भयंकर विपत्ति के आपड़ने पर धर्म का या तीर्थ का विच्छेद होने जैसा मालूम पड़ताथा, तब छत्रस्थ की लहर नहीं रुकने से इन लब्धियों में से किसी एक लब्धि का प्रयोग करते थे और कार्य संपादन एवं अपवाद निवारण करते ही जिनाज्ञा उल्लंघन करने का प्रायश्चित्त ले शुद्ध होते थे । ऐसे निगमिमानी और पवित्र हृदय थे ।

(१८) इस पंचमकाल में बहुत सी लब्धियों का विच्छेद हो गया है । इस वस्तु तक मार्गी द्विमार्गी आदि तप करने वाले एवं छाल आदि एक दो द्रव्य पर ही सर्व आयु पूरी करने वाले बड़े बड़े ज्ञानार्थी तपस्वी राज विराजमान हैं, परन्तु उनमें भी लब्धिका प्रभाव क्वचित् ही दृष्टिगोचर होता है । इसका मूल्य हेतु मुख्य तो यही दिखता है कि-इस ज्ञान निर्वोदित अर्थात् यशः आदि किसी भी प्रकार के फलकी अभिलाषा बिना तप होना मुश्किल है, नैरेही लब्धियां भी प्राप्ति होनी मुश्किल हैं । और विभिन्न संपन्नताओं के विषय में किसी प्रकार की लब्धि या आत्म-शक्ति प्राप्त होने की विवर्नीक बातें सुनी हैं, परन्तु अक्रमोम के साथ

कहना पड़ता है कि अपनी समाज में ऐतिहासिक लेख लिखने की प्रथा बहुत कम है, अतः सुनी सुनाई बातों को निश्चय के रूप में लिखना ठीक नहीं है ।

(१९.) सच्चे तपस्वियों को यदि कभी छद्मस्थ की लहर अभिमान आदि आजावे तो विचारते हैं कि—जो शक्ति तप करने की चतुर्थ काल में थी और वे जीवित की आशा छोड़कर जैसा उग्र तप करते थे, वैसा तप मेरे से कहाँ होता है, वैसे शुद्ध और स्थिर परिणाम मेरे कहाँ रहते हैं, जो मैं इस यत् किंचित् तप पर अभिमान करूँ और इसके फलको गमावूँ ।

(२०) आत्मन् ! प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवंत को देखिये कि जिनको पूरे बारह मास तक आहार पाणी का बिलकुल ही जोग नहीं बना, परन्तु किंचित् ही प्रणाम नहीं डुलाये । और इन्हीं के पुत्र श्री बाहूवल मुनिराज, एकसे बारह महीने तक ध्यान में ही खड़े रहे और चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने बारह वर्ष और छः महीने में फत्रत छुटक छुटक ग्यारह महीने और १९ दिन ही आहार किया ! तैसे ही और भी बहुत से मुनिराज छः मासी, पांच मासी, चौमासी, त्रिमासी, द्विमासी, तथा निरंतर मास क्षमन के पारणे पक्ष पक्ष के पारणे आदि का तप करते थे और वे समस्त समय एकान्त ज्ञान ध्यान में लीन हो गुज़ारते थे ।

(२१) काकन्दी नगरी के धन्ना सेठ, ३२ क्रोड़ सोनैयों के धन को और ३२ सुन्दर स्त्रियों को त्याग कर साधू बने और निरंतर बेले बेले तप करना शुरू किया । पारने में ऐसा आहार लिया कि जिसकी कोई भिखारी भी इच्छा नहीं करे । ऐसे दुकर तपसे आठ महीने में ही जिनके शरीर का सब रक्त मांस सूख गया । पांच सूखे वृक्षकी छाल जैसे, पगकी अंगुली सूखी हुई मूंग मशूर की फली जैसी, पगकी पीदी काग पक्षी की जंघा जैसी, गोड़े काग जंघा वनस्पति की गांठ जैसी, साँथल बोरी वृक्ष की कूंपलों जैसी, कमर बूढ़े बैल के पग जैसे, पेट चमड़े की सूखी मशक जैसा, पाँसलियां काँच के ढेर जैसी अलग दीखें, पीठ घड़े जैसी, छाती

पत्ते के पल्लू जैसी, बाहु अगथिये की सूखी फली जैसी, हथेली सूखे हुये बड़ पीपल के पत्ते जैसी, हस्तांगुली सूखी मूंग उड़द की फली जैसी, ग्रीवा घड़े एवं कमंडल के गले जैसी, ठोड़ी सूखी हुई आम्बी की कतली जमी, होंठ सूखी इमली जैसे, जिह्वा पालस [स्वांकरे] के पत्ते जैसी, नाक सूखी आम्ब की गुठली जैसी, आंख वीणा के छिद्र जैसी, कान प्याज [कांदे] के पत्ते जैसे, मस्तक सूखे हुये तुम्बे के फल जैसा—इस तरह का सब शरीर सूख कर हो गया था—फ़क़त अस्थियों का पिंजर चमड़े से वींटा हुआ था। ज्यों कोयलों का भरा हुआ गाढा चलते समय खड़खड़ आवाज करता है, त्यों चलते हुये उनके शरीर में से हड्डियों की आवाज निकलती थी। शारीरिक शक्ति तो विलकुल कम होगई थी, फ़क़त मनोबल से ही संयम का कार्य करते थे। इसी लिये भगवंत श्री महावीर स्वामी ने श्रेणिक राजा के समुख चौदह हजार साधुओं में दुकर करणी और महा निर्जरा के करने वाले कहे हैं। यह मुनि एकमास का संथारा करके स्वार्थ सिद्ध विमान में पधारे हैं।

(२२) जैसे तपश्चर्या करके धन्नाजी ने शरीर प्राप्त करने का लाभ उठाया, तैसा ही और नौ मुनिवरों का अधिकार अनुचारोववाईसूत्र में है। और दुकर तपश्चर्या करने वाले खन्धक मुनिवर आदि का अधिकार भगवती जी प्रमुख सूत्रों में चला है। उन महात्माओं ने इस शरीर को एक उधारा लाया हुआ भाजन समझ लिया था। जैसे कोई सीरा प्रमुख पक्वान्न बनाने के लिये कढ़ाई नामक भाजन लाते हैं, और जिस काम के वास्ते लाते हैं वह काम उसमें निपजालेते हैं तो वापिस लौटाते समय विलकुल ही पश्चात्ताप नहीं करना पड़ना है, और जो उस कढ़ाई को मांज भोकर नाफ रखते हैं, और “कढ़ाई जल जायगी”—इस डरसे भट्टी पर नहीं चढ़ाने हैं वे कढ़ाई उनके मालिक को देती वक्रत पश्चात्ताप करते हैं। इस उपग्रन्थ के अनुसार यह शरीर भी धर्म कामार्थ उधार लाई हुई कढ़ाई है। इसे गिला पिला कर पोपने हैं, और तप धर्म करने में दुर्बल होजाने का विचार करते हैं, वे मगने वक्रत पश्चात्ताप करते हैं कि कुछ नहीं किया। परन्तु फिर पश्चात्ताप किया क्या काम आवे ! ऐसा जानकर वे मुनिवर-

इस शरीर रूप कढ़ाई को, निश्चय व्यवहार रूप दोनों ठिये (भींत) वाली भट्टी पर चढ़ाकर, कर्म रूप इंधन में तप रूप अग्नि लगाकर, धर्म संयम रूप पक्वान्न निपजा लेते हैं, उनको मरती वक्त विलकुल ही यथात्ताप नहीं होता है । वे समाधि मरण करके स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

(२३) ऐसे महान तपस्वी सदेह होते हुये भी विदेह अवस्था को प्राप्त होजाते हैं । अर्थात्—जैसे पक्वान्न बनाने वाला कढ़ाई जलने की तरफ नहीं देखता है, परन्तु अन्दर के मालको सुधारने की तरफ ही उसकी दृष्टि रहती है, क्यों कि कढ़ाई जले बिना पक्वान्न होता ही नहीं है, तैसे ही देहको कष्ट दिये बिना तप नियजताही नहीं है । दशवैकालिक सूत्र के अष्टम अध्याय का फरमान है कि—“देह दुःखं महा फलं” अर्थात् धर्मार्थ देह को दुःख देने में महालाभ होता है । ऐसे वचनों का अवलम्बन कर, वे महा-त्मा तपस्वी, शारीरिक निर्वलता से मनको निर्वल नहीं होने देते थे । ज्यों-ज्यों ज़्यादा कष्ट पड़ता था, त्यों त्यों ज़्यादा ज़्यादा लाभ का कारण जान कर उत्साह बढ़ाते ही रहते थे ।

(२४) जैसे लोभी बनिये की दुकान पर ग्राहकों का विशेष आगमन होने पर गरदी मचती है, तब वह बनिया भूख प्यास शीत ताप थक आदि सब दुःखों को भूल कर ग्राहकों की तरफ से होते वाक्य प्रहारों को समभाव से सहन करता हुआ, उनको मधुर वचनों से संतुष्ट करता हुआ, इच्छित नफे के साथ माल बेचकर उन्हें खाना करता है; तैसे ही तपेश्वरी जी शरीर रूप दुकान में उदय आये कर्म ग्राहकों की तरफ से उत्पन्न होने वाले परिसर्हों को समभाव से सहते हुये, क्षुधा—तृषा आदि तपसे होते हुये दुःखों की तरफ विलकुल ही लक्ष्य नहीं रखते हैं । संवर निर्जरा रूप महा नफे के साथ, आयुष्य रूप माल, उनको देकर खाने करते हुये परमानन्द परम सुख मानते हैं ।

(२५) ऐसे समभाव से उत्सुकता युक्त किया हुआ थोड़ा भी तप, महा निर्जरा का कर्ता होता है । ग्रन्थकारका फरमान है कि—जितने कर्म नरक वासी जीव सौ वर्ष तक दुःख भोगकर खपाते हैं, उतने कर्म, ज्ञान सहित एक पोरसी के तप करने वाले खपा देते हैं । चउत्थ भक्त एक

उपवास से एक हजार वर्ष जितने, छठ भक्त-वेला करने से लक्ष वर्ष जितने, अष्टम भक्त-तेला करने से क्रोड़ वर्ष जितने, दशम भक्त-चौला करने से क्रोड़ा क्रोड़ वर्ष जितने, कर्म क्षय होते हैं । * यों आगे भी तप के फल का परिमाण जानना ।

(२६) यह तो द्रव्य निर्जरा रूप फल, तप के प्रति मनकी आकर्षित करने के लिये कहा है, परन्तु उत्तराध्ययनजी शास्त्र के नवमें अध्याय में श्री नमीरायऋषि ने शंकरेन्द्रसे फरमाया है—

मासे मासे तु जो वाले, कुसग्गेणं तु भुंजए ।

न सो सुयक्खायस्स धम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसिं ॥ ४४ ॥

अर्थात्—भिध्यात्वी अज्ञानी निरंतर मास मास क्षमन तप करे और पारणे में कुसाग्रपर (डाभ की अणी ऊपर) आवे उतना ही आहार करे, किन्तु वह ज्ञानयुक्त एक नवकारसी (दोधड़ी के) तप के सोलवें हिस्से में भी फल का दाता नहीं होता है । देखिये, ज्ञानयुक्त अल्प तप से भी कैसा महान लाभ होता है !

२७ और भी ग्रन्थकार फरमाते हैं कि:—

साठिवाससहस्सा , तिसत्त खुतो दयणं धोएण ,

अणुविन्न तामलीणा, अनाण तवुत्ति अप्पफलो ॥ १ ॥

तामलित्तण इतवेणं, जिणमइ सिझेइ अन्न सत्तजणं ,

ए अन्नाण वसेणं, तामलि ईसाणिंद गओ ॥ २ ॥

अर्थात्—तामली नामक तापम ने साठ हजार वर्ष में मात्र सैंतीस बार मुख धोकर अन्न पाणी लिया, ऐसे अज्ञान तप के प्रभाव से वह फलतः दूसरे देवलोक का इन्द्र ही हुवा । जितना तप तामली तापस ने किया, इतना तप जो कभी जिनाज्ञा सहित करें तो सात जीव मोक्ष प्राप्त करें । देखिये, सज्ञान और अज्ञान तप में कितना अंतर है ? अज्ञान तपतो

* अष्टम भक्ते कोड़ी , कोड़ा कोड़ीये दशम भक्ते मि

अजांपरं बहु निज्जरं हेउ नूनं तवो भाणिओ ॥ १ ॥

यह मन्त्रा जिन हफेड़ी कृत श्रीम रथान के राम में की है ।

जीवने अनंती बार किया और उसके प्रभाव से नवग्रीवक तक हो आया, परन्तु कुछ गरज़ा सरी नहीं। ज्ञानयुक्त तप करने का मौका हाथ लगना बहुत मुशकिल है, इसलिये इस मौके को प्राप्त होकर के अहो आत्मा ! अब तप करने में प्रमाद नहीं करना चाहिये। ऐसा जानकर तपस्वीजी महात्मा यथा शक्ति तप करके लाभ उठाते हैं,

(२८) यथार्थ रूप से संपूर्ण तप का फल तो उसीको प्राप्त होता है कि जो तप करके निदान (उसके फल की वांछा नियाणा) नहीं करता है। अनुयोग द्वार सूत्र में नव प्रकार के निदान फरमाये हैं:—(१) तपेश्वरी सो राजेश्वरी ” इस कहावत के अनुसार कोई तप के फल के बदले में नियाणा करे कि मुझे राज मिलो (२) कोई विचारे कि राजा को राज्य के निर्वाह करने की बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है, इसलिये मुझे ऋद्धि-वंत सेठ का पद मिलो (३) कोई विचारे कि—सेठ को तो व्यापार आदि में महा कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिये स्त्री का पद मिलो कि घरमें बैठी बैठी आनंद करूं (४) कोई विचारे कि स्त्री के जन्म में तो पराधीनता भोगनी पड़ती है, मुझे तो पुरुष पना मिलो, (५) कोई विचारे कि मनुष्यका शरीर तो अपवित्र है, इसलिये मुझे बहुरत्ता * देवता का पद मिलो (६) कोई विचारे कि देवताओं में अभोगिक पना आदि कई प्रकार के दुःख हैं, मुझे तो बहुरत्ता देवी का पद मिलो। ये छः प्रकार के निदान करने वाले × दुर्लभ बोधि होते हैं (७) कोई विचारे कि विषय भोग तो महा दुःख के देने वाले हैं, इस लिये अरत्ता जहां भोग की इच्छा नहीं होवे ऐसे नवग्रैवेक आदि स्थानों में देवता होऊँ (८) कोई विचारे कि देवताओं में तो व्रत प्रत्याख्यान या साधु जी को दान देने का योग

* बहुरत्ता के तीन भेद हैं—१ देवता और देवांगना आपस में विषय लुब्ध हो भोग भोगवे २ दो देवता या दो देवियां एक स्त्री का और एक पुरुष का रूप बनाकर आपस में भोग भोगवे ३ एकही देवता या देवी अपने दो रूप (स्त्री और पुरुष के) बनाकर भोग भोगवे। इस प्रकार के देवता या देवी बहुरत्ता कहे जाते हैं।

× आगे को बहुत काल तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होवे, वह दुर्लभ बोधि।

नहीं बनता है, इस लिये किसी श्रीमंत धर्मात्मा श्रावक के घर जन्म धारण करूं कि जिससे व्रत ग्रहण करूं तथा सुपात्र को खूब दान देकर लाभ लूटूं (९) कोई विचारे कि श्रीमंत धनेश्वरी के घर जन्म लिया तो विषय भोग में शर्क होजाऊंगा एवं कुटुम्ब आदि के मोह में पड़ जाऊंगा—फलतः साधु पणा नहीं ले सकूंगा ! इसलिये दरिद्री श्रावक के घर जन्म लेंवें कि जिससे मुझे चारित्र्य धर्म की प्राप्ति होवे । ये पीछे कहे हुये तीन प्रकार के नियामे करने वाले को सम्यक्त्व, श्रावक पना और साधु पना की तो प्राप्ति हो जायगी, परन्तु मोक्ष नहीं मिलेगी ।

और भी नियामे दो प्रकार के होते हैं—भवप्रत्येक और वस्तु प्रत्येक । (१) भव प्रत्येक वह है जो संपूर्ण जन्म तक चलने वाली वस्तु का नियामा करे । उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति तो होजाती है, परन्तु संयम नहीं आता । जैसे गत जन्म में कृष्ण जी ने वासुदेव की पदवी प्राप्त होने का निदान किया था, अतः वासुदेव होने पर उनको सम्यक्त्व की तो प्राप्ति हुई, परन्तु चारित्र्य नहीं ले सके । और वस्तु प्रत्येक वह है कि मुझे अमुक वस्तु मिले । उसे जब तक उस वस्तु का संयोग नहीं मिले तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होवे । जैसे द्रोपदी जी को पांच पति वर-लेने के पश्चात् सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई ।

दिव्यभोगोभिलाषेण, कालांतर परिक्षयात् ।

स्वादृष्टफल संपूर्ते, गरलानुष्ठानमुच्यते ॥

अर्थात्—जो परभव में देवेंद्रादि दिव्य भोगों की प्राप्ति की इच्छा से तपश्चर्या आदि क्रिया की जाती है, उसे गरल अनुष्ठान कहते हैं । भाव यह है कि जैसे मर्ष नामक जड़री जानवर की गरल का भक्षण करने से बहुत दिनों तक कष्ट भोग कर मरना पड़ता है, तैसे ही उपरोक्त अनुष्ठान दुःख दाता होता है ।

सारांश यह है कि—निदान रूप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी भाव अच्छा नहीं होता । तीर्थंकर पद की प्राप्ति का तथा चरम शरीरी होने का भी नियामा नहीं करना चाहिये, जैन शास्त्र तो मोक्ष की भी अभिलाषा करने का निषेध करते हैं, परन्तु भावना बल की दुर्बलता वाले से यह होना मुश्किल है ।

और मोक्ष की इच्छा है सो निरामय एवं अपौद्गलिक है, इस लिये निर्दोष गिनी जाती है । ऐसा नियाणा रहित निरभिलाष तपही, निर्जरा रूप महा फल का दाता होता है ।

(२९) भव्यों ! कुछ आहार का त्याग कर भूखे मरने को ही भगवंतने तप नहीं फरमाया है । शास्त्र में तो दो प्रकार के तप फरमाये हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप । (१) बाह्य तप वह है जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में इच्छा के निरोध से माधन किया जाता है और बाहिर में प्रत्यक्षतः प्रतिभासित होता है । इसके छः भेद हैं—(१) अन्न पाणी स्वादिम खादिम—इन चारों ही आहार का स्वल्प काल या विशेष काल जाव जीव तक त्याग करना सो अनशन तप है । इससे रागादि शत्रु जीते जाते हैं, कर्मों का क्षय होता है, और ध्यान की प्राप्ति होती है (२) भूख हो उस से कम आहार करना और भंडोपकरण उपधि कम करना, उणोदरी तप है । इससे निद्रा आदि दोषों का नाश होता है, संतोष और स्वाध्याय आदि गुणों की वृद्धि होती है, (३) चाहती वस्तु, निर्दोष वृत्ति से दातार की दी हुई ग्रहण करना, भिक्षाचरी तप है । इससे व्याधि से बचाव होता है, और निरारंभादि व्रत का पालन होता है (४) दूध, दही, घृत, तेल, मिष्टान्न, क्षार इत्यादि रसों के त्याग को रस परित्याग तप कहते हैं । इससे इन्द्रियों का दमन, आलस्य आदि दोषों का शमन, और स्वाध्याय आदि क्रियाएँ सुख से होती हैं (५) शीत ताप आदि दुःखों को अतीव समभाव के साथ सहना कायक्लेश तप है । इस से अभिलाषा क्षीण होती है, राग भाव का अभाव होता है, और कष्ट से अडिग रह कर महन शीलता का अभ्यास होता है । और (६) इन्द्रियों कषायों और योगों की वृत्तियों का संक्षेप करना प्रतिमंलीनता तप है । इससे आशका विनाश होता है—तपस्वी परमानन्दी बनता है । ये छः बाह्य तप हुये । अब दूसरे अभ्यंतर तपका वर्णन करते हैं । अंतरङ्ग मन के निग्रह से साधा जावे और दूसरों की दृष्टि में नहीं आवे सो अभ्यंतर तप है । इसके भी छः भेद हैं—(१) दो प्रकार से विनय करे—एक तो “ मुख्य ” जो सम्यक् ज्ञान आदि त्रिरत्न को बहुत आदर पूर्वक धारण

करे और दूसरा “उपचरित”—जो त्रिरत्न के धारक आचार्य उपाध्याय साधु आदिकों का बहुमान पूर्वक गुणानुवाद एवं नमस्कार करे, वह विनय तप है। इससे मान कषाय नष्ट होता है तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति होती है। (२) दो प्रकार से वैयावृत्य करे—एक तो “कायिक भक्ति” हाथ पैर पीठ आदि दावे और दूसरी “परवस्तु भक्ति” आहार वस्त्र औषध आदि निर्दोष लाकर दे, सो वैयावृत्य तप है। इससे धर्मादि सद्गुणों के सद्व्यास की वृद्धि होती है, और मान कषाय का नाश होता है (३) दूषित हुये आत्मा को प्रतिक्रमण आदि क्रिया के द्वारा पवित्र करना सो प्रायश्चित्त तप। इस से व्रतों की शुद्धि होती है, आत्मा निश्चल्य होती है, और कषायों की क्षीणता होती है (४) सर्व उपाधिका त्याग करके निश्चल वृत्ति धारण करे सो ध्यान तप। इस से मन वशीभूत होकर प्रणामों की अनुकूलता होती है एवं अक्षय आत्मानन्द की प्राप्ति होती है, (५) प्रमाद का त्याग करके श्रद्धा युक्त जैन सिद्धान्तों का पठन करना सो स्वाध्याय तप। इस से बुद्धि की स्फूर्ति होती है एवं प्रणामों की उज्ज्वलता होती है, (६) बाह्य द्रव्य पदार्थों से और अभ्यन्तर कषाय वृत्ति से निवृत्त होना सो व्युत्सर्ग तप है। इस से निर्भय पदकी प्राप्ति होने से मोहका क्षय होता है, जिससे परमानन्द की प्राप्ति होती है। ये छः प्रकार से बाह्य और छः प्रकार से अभ्यन्तर दोनों मिलकर बारह प्रकार का तप, तपस्वीजी करते हैं।

(३०) उपरोक्त प्रकार से दो या बारह प्रकार का तप करने वाले तपस्वीराज महाराजाधिराज, कर्मवृन्द को जड़ा मूलसे क्षय करके परमात्म मार्ग पर गमन करते हैं, और स्वल्प काल में ही परमात्म पद प्राप्त करते हैं।

—जिनाज्ञा पुरस्कृत्य, प्रवृत्तं चित्तशुद्धितः ।

सवेगगर्भमत्यन्तममृतं तद्विदो विदुः ॥

अर्थात्—श्री जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार त्रिशल्य रहित होकर एवं निर्मल मनसे संवेग वैराग्य में अत्यन्त लीन होकर जो क्रिया की जाती है उसे अमृत अनुष्ठान कहते हैं। सारांश यह है कि अनुष्ठान ही मोह आदि कर्म रूप जहर का नाशकर शिव सुखरूप अमृत का दाता होता है।

(३१) ऐसे तपस्वी महात्माओं के गुणानुवाद करने वालों को

भी सद्गुणों के अनुरागी होने से महान् पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे ये परमात्म पद प्राप्त करते हैं । ऐसे तपस्वी जी के गुणानुवाद मोक्ष फल दायक हैं ।

ऐसे तपस्वी भगवंत चतुर्विध संघ के पूजनीय होते हैं, अस्तु चतुर्विध संघ का गुणानुवाद करने से पहिले तपस्वी जी भगवंत को त्रि-करण त्रियोग की विशुद्धि से नमस्कार करता हूँ ।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “तपस्वी
गुणानुवाद” नामक सप्तम प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण—आठवाँ

“संघवत्सलता”

घ नाम समूह का है। अर्थात् बहुत से जन एकत्र होवें उसे संघ कहते हैं। अस्तु यहां साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका इनको संघ नाम से संबोधित किया है। और वत्स नाम गौ के पुत्र का है—अर्थात् जैसे गाय अपने बछड़े पर पूर्ण प्रीति रखके उसकी पोषणा करती है, तैसे ही जो महान् प्राणी उपरोक्त चतुर्विध संघ की भक्ति करते हैं, उसे संघ वत्सलता कहते हैं।

संघका दूमरा नाम तीर्थ भी है। “तीर” का अर्थ तट है और “थ” का अर्थ है स्थित होना अर्थात् जो संसार रूप समुद्र के किनारे पर खड़े हैं ऐसे साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका तीर्थ भी कहे जाते हैं।

ऐसे जो उत्तम प्राणी हैं, जो संसार समुद्र का पार पाकर किनारे पर आये हुये हैं—थोड़े ही काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं—ऐसी की वत्सलता अर्थात् सेवा भक्ति करना, सो संसार का किनारा प्राप्त करने

वाला जो परमात्म पद है, उसकी प्राप्ति का मुख्य हेतु है। इस लिये संसार पारार्थी जीवों को इन चारों ही संघ के गुणों का जानकारी होना और उन गुणज्ञों की भक्ति करना चाहिये। “अपने तो गुणवंत की पूजा निर्गुणों को पूजे वह पंथही दूजा”—इसलिये प्रथम चारही तीर्थ के गुण दर्शा कर, फिर उनकी भक्ति करने की विधि दर्शाना चाहता हूँ।

(१) साधु । साधु शब्द के पर्याय वाची शब्द जैन शास्त्र में अनेक हैं। जैसे—समण, माहण, भिक्षु, निर्ग्रन्थ, मुनि, परिव्राजक, संयति, ऋषि, अनगार, अतिथि आदि आदि। तैसेही अन्य मतावलम्बी भी साधु को अनेक नामों से संबोधित करते हैं। जैसे—संन्यासी, वैरागी, अतिथि, गोसाई, दुर्वेश, फकीर आदि आदि। परन्तु कोरे नाम धारण करने से ही कुछ ग्राज नहीं सरती है—पूरी होती है, नाम जैसे गुण भी तो होने चाहिये। (१) जो क्रोध मान माया लोभ आदि दुर्गुणों का शमन करते हैं, वे समण कहे जाते हैं। (२) पृथिवी आदि छः काय के जीवों को जो स्रतः नहीं मारते हैं और दूसरों को माहणो मत मारो—मतमारो, का उपदेश करते हैं वे माहण कहे जाते हैं। (३) जो कर्मों को डराते हैं या निर्वद्य (किसी को किंचित मात्र भी दुःख न होवे ऐसी विधि से) भिक्षा वृत्ति से आहार वस्त्र, आदि ग्रहण करके अपना निर्वाह करते हैं वे भिक्षु कहे जाते हैं, (४) जो द्रव्य से धातु रूप परिग्रह की और भावसे समन्व रूप परिग्रह की ग्रन्थि बांधने से निवृत्त हुये हैं वे निग्रन्थ कहे जाते हैं, (५) जो पापकार्योत्पादक भाषा नहीं बोलते हैं—और मतलब से ज्यादा नहीं बोलते हुये अधिक तर मौन रखते हैं वे मुनि कहे जाते हैं। (६) संसार के सर्व कार्यों से निवृत्त होकर अपने शरीर को धर्मार्थ अर्पण कर देते हैं वे परिव्राजक कहलाते हैं। (७) जो यम अहिंसादि व्रतों को स्वेच्छा से पालन करते हैं और इन्द्रियों के विकारों को जीतते हैं वे संयती हैं (८) जो स्वात्मा और परात्मा का रक्षण करते हैं वे ऋषि हैं (९) जो घर रहित अनियत वासी हैं वे अनगार हैं। (१०) जो अचानक यानी बिना किसी तिथि वार की मर्यादा के भिक्षा को आते हैं वे अतिथि हैं। (११) सबसे श्रेष्ठ व्रत धारी तथा आत्माका मोक्षार्थ साधन

करने वाले साधु हैं। तैसे ही जो काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर-इन छः वैरियों को मारता है, वह सन्यासी। राग द्वेष विषय कषाय से विरक्त हो, वह वैरागी। दुनियां के कामों से दूर रहे, वह दुर्वेश। और फ़िकर के फाँके करे अर्थात् दुनियां के जाल में नहीं फँसे, वह फकीर। इत्यादि नामों के अनुसार जिन में गुण हों वेही सच्चे साधु जानने।

साधूजी महाराज सत्ताईस गुणों के धारक होते हैं—पांच महाव्रत पालें, पांच इन्द्रिय जीतें, चार कषाय टालें, इन चौदह गुणों का वर्णन तो गुरुगुणानुवाद नामक चौथे प्रकरण में किया जा चुका है। और (१५) मनका स्वभाव अतिचंचल है—कुमार्ग में अधिक प्रवृत्ति करता है, उसे रोककर सुमार्ग में लगावे—धर्म ध्यान में रमावे सो “मन समाधारणिया” (१६) पाप मार्ग में प्रवर्तते हुये वचन को रोक कर धर्मोपदेश आदि शुभ कार्य में प्रवर्ताने सो “वच समाधारणिया” (१७) धर्म कार्यों के साधन की मुख्य साहायक काया है, इसे तप संयम परोपकार आदि शुभ कार्यों में लगावे सो “काय समाधारणिया” (यह तीन समाधि युक्त) (१८) अंतःकरण के परिणाम सदा सरल एवं धर्म वृद्धि के कार्यों में वीरता-युक्त रखे सो “भाव सच्चे” (१९) शरीर आदि सम्बन्ध के कारण क्रिया अवश्य करनी पड़ती है, परन्तु शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कालोंकाल धर्म क्रिया समाचरे सो “करण सच्चे” (२०) मन वचन काया के योगों को निग्रह करके सत्य मार्ग में रमावे सो “योग सच्चं” (२१) मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान—ये दोनों ज्ञान जिनके निर्मल हों, और बने वहां तक स्वमत के तथा परमत के शास्त्रों के प्रखर अभ्यासी हों सो “नाण संपन्न” (२२) ज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थों का यथार्थ रूप से श्रद्धान करे एवं शंका आदि दोष रहित प्रवर्ते सो “दर्शन संपन्न” (२३) जो यथार्थ श्रद्धान किया है उस में त्यागने योग्य को त्यागे और आदरने योग्य को आदरे एवं चार गति या चार कषाय से तिरने का उपाय करे सो “चाग्नि संपन्न” (२४) प्राप्त हुये उपसर्गों को समभाव के साथ सहन करे—मंतस नहीं होवे, यदि किसी समय क्रोधका उदय होजाय तो तुरंत उसे शांत करे सो “क्षमावंत” (२५) शुद्ध न्याय मार्ग में

प्रवर्ते एवं सदा वैराग्य भाव रखे सो “वैराग्यवंत” (२६) पूर्व कर्मोदय से वेदनीय (दुःख या रोग) की प्राप्ति होवे तो उसे कर्म निर्जरा का अपूर्व अवसर समझकर समभाव से सहन करे सो “वेदनीय समअहियासनिया” (२७) और “मरणांतिसमअहियासनिया” जगत की कहावत है कि “जो मरने से नहीं डरे सो दिल चाहा करे” । अस्तु साधु जी जानते हैं कि जो मृत्यु का नियत समय है, वह कदापि टलने का नहीं । फिर डरने से फायदा ही क्या ! और दूसरे डरतो पापी प्राणियों को होता है; क्यों कि उनको पापका बदला देना पड़ेगा । धर्मी जीवों को तो हर्ष * होता है, क्यों कि इस शरीर से जो कुछ अपना प्रयोजन था वह सिद्ध कर लिया, अब यह निःसार शरीर किस काम का । ऐसा जानकर मरणांत समय में समाधि भाव से मरण कर आयुष्य पूर्ण करे ।

(२) यह संक्षेप में साधुजी के गुणों का वर्णन कहा है । इसी मुजब साध्वी जी के गुण भी जान लेने । फक्त स्त्रीलिंग की परवशता के कारण से कितने ही आचार व्यवहार के नियमों में अंतर पड़ता है । जैसे कि—साधु तो विना कारण एक ग्राम में शीत उष्ण काल में एक महीने से ज़्यादा नहीं रहे, और साध्वी जी को दो महीने रहना कल्पता है । ऐसे ही साधु जी को तो ७२ हाथ से ज़्यादा वस्त्र रखना नहीं कल्पे, और साध्वी जी को ९६ हाथ वस्त्र कल्पता है । ऐसे ही साधु तो अग्रतिबन्ध विहारी होते हैं और साध्वी जी को विहार आदि प्रसङ्गों में गृहस्थ की सहायता की जरूरत पड़ती है । इत्यादि अन्तर है, परन्तु जो साधुता के मूल गुण हैं उन में कुछ भी अंतर नहीं समझना ।

(३) “श्रावक” । श्रावक शब्द की मूल धातु श्रू है, जिसका अर्थ श्रवण करना यानी सुनना, ऐसा होता है । अर्थात् जो धर्म शास्त्र का श्रवण करे सो श्रावक । दूसरे प्रकार से भी श्रावक शब्द के तीनों अक्षरों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है । “श्र” का अर्थ श्रद्धावंत है । अर्थात् निग्रन्थ प्रवचनों पर पूर्ण आस्ता रखे—तहमेव सत्य श्रद्धे एवं दानव मानव

* —मरने से जग डरत है, मुझ मन अधिक आनन्द ।

कब मरेगो कब भेटेगें, पूरण परमानन्द ॥

किसी का भी चलाया हुआ धर्म मार्ग से चले नहीं—अधर्म मार्ग अंगीकार करे नहीं। जैन धर्म के प्रति अपना तन मन धन, अर्पण करदे। “वै” का अर्थ विवेकवंत होता है। अर्थात् जैसे व्यापारी लोग ग्राहकों की भीड़ में भी नफा उपार्जन करने का औसान नहीं भूलते हैं, तैसे ही श्रावक भी संसार के हरएक कार्य करते हुये पापसे अपनी आत्मा बचाने रूप नफे के काम को भूलते नहीं हैं। थोड़े पाप से काम निकलता होतो अधिक पाप नहीं करते है। “क” का अर्थ क्रियावंत है। अर्थात् जो क्रियाएँ नित्य नियमित रूपसे करने की है, उन्हें यथा समय सदा करते हैं। जैसे निद्रा आदि प्रमाद दूर करके एक मुहूर्त रात्रि बाक्री रहेही जाग्रत हो जाते है तथा दूसरा कोई पापी जीव जाग्रत नहीं होवे इस तरह चुप चाप सामायिक व्रत धारण करलेते है। तथा जब तक प्रतिक्रमण का काल न हो तब तक मनमें विचार करे कि मैं कौन हूँ ? मेरी कुल जाति क्या है ? मेरे देव गुरु कौन हैं ? मेरा धर्म क्या है ? मेरे कृत्या कृत्य (करने योग्य नहीं करने योग्य) क्या है ? आज के दिन मैं कौन कौन से धर्म कृत्य कर सकता हूँ ? जो जो धर्म कृत्य उस दिन में होने योग्य मालूम हों उनका अभिग्रह निश्चय करते हैं। फिर समय होने पर यथा विधि प्रतिक्रमण करते हैं तथा पूर्व निश्चित नियम धारण करते हैं। * विशेष नहीं वने तो धर्म पुस्तक का एक पृष्ठ नित्य नया जरूर ही पढ़ते हैं, व्याख्यान वचता हो तो अवश्य श्रवण करते हैं। सामायिक पूर्ण होने पर माता, पिता, बड़े भाई भोजाई (भाभी) आदि जो वयोवृद्ध एवं गुणवृद्ध हों उनको यथोचित नमस्कार करते हैं, पात्र लगते हैं, सुख शांति पूछते हैं। फिर अन्य कुटुम्बादि को मधुर वचनों से संतोष उपजाते है। लघुनीति (पेशाव)

* १ मर्जीव वस्तु, २ निर्जीव वस्तु, ३ विगय ४ जूता ५ तबोल ६ सूतने की वस्तु ७ वस्त्र ८ वाहन ९ सेजा—विछौना १० विलेपन ११ लुझी १२ दिशामें गमन १३ स्नान १४ आहार १५ मिट्टी १६ पाणी १७ अग्नि १८ हवा १९ लीलोतरी २० हथियार २१ व्यापार २२ कृषि कर्म इन २३ चीजों में से आज अमुक काम नहीं करूंगा। या करूंगा तो इतने उपायों में से कौनसा। ऐसा नियम मढ़ा करते हैं।

बड़ी नीत (दिशा-झाड़े) के खटके से निवृत्त होना हो तो जहांतक प्रासुक निर्जीव जगह मिले वहांतक पाखाने में या मोरी पर नहीं जाते हैं। हरी लकड़ी से एवं सचित्त वस्तु से दाँतन नहीं करते हैं। स्नान भी पोली फटी जमीन पर एवं नाली में—मोरी में पानी जावे ऐसे स्थान पर नहीं करते हैं, ज्यादा पाणी नहीं ढोलते हैं। तेल चंदन आदि विशेष नहीं लगाते हैं। चाय, काफी, चिलम, बीड़ी, भंग आदि किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं लगाते हैं, क्यों कि ये पदार्थ शरीर और बुद्धि की हानि करने वाले होते हैं। प्रहर दिन आये पहिले भोजन नहीं करे। ३२ अनंत काय २२ अभक्ष तथा निन्दनीय वस्तुओं का भोजन नहीं करते हैं। भोजन पकाते समय त्रस जीव की घात न होवे, इसलिये कोई भी वस्तु बिना देखी उपयोग में नहीं लेते हैं। भोजन तैयार होने पर साधु साध्वी का योग होवे तो अत्यन्त उत्साह भाव से यथा विधि प्रतिलाभते हैं, और शक्तिवन्त होवें तो स्वधर्मी श्रावकों को भक्ति भाव पूर्वक अपने बराबर भोजन कराते हैं। और भी अनाथ अंगहीन गरीबों को यथा शक्ति साता उपजाते हैं। तांबूल सुपारी आदि का विशेष सेवन नहीं करते हैं। और व्यापार में भी बहुत यत्ना रखते हैं। अयोग्य, बहुत हिंसक, निन्दनीय, जातिविरुद्ध, राजविरुद्ध व्यापार नहीं करते हैं। व्यापार में लाभ की मर्यादा बाँधते हैं कि एक रुपये पर आने से अधिक नफा नहीं लेवूँगा। इससे पैठ-पर-तीत जमती है। नियमित लाभ होने पर तृष्णा नहीं बढ़ाते हैं। व्यापार के लाभ में धर्म का भी हिस्सा रखते हैं। धर्म-भाग, पंच-भाग, एवं राज-भाग छुपाते नहीं हैं। दगाबाजी ठगाई नहीं करते हैं। और कसई आदिक हिंसक लोगों के साथ लेन देन नहीं करते हैं। पर्व आदि तिथि को व्यापार एवं अन्य आरंभ का काम छोड़कर पोषा तथा दया करते हैं। पिल्ला पहर दिन रहे व्यापार बंद कर के भोजन पान से निवृत्त होजाते हैं। रात्रि को बनेतो चारोंही आहार त्यागते हैं, नहीं तो पाणी उपरान्त कुछ भोगते नहीं हैं, क्योंकि रात्रि भोजन महापाप का कारण है। सन्ध्या समय सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, फिर दिवस में किये कार्यों का चिन्तन करके (हिशाव आदि कर) निवृत्त होते हैं। शयन स्थान को

विकार उत्पन्न करने वाले चित्र आदि से नहीं श्रृंगारते है, परन्तु हित शिक्षण देनेवाले संक्षिप्त लेखों के तखते लगाये रखते हैं कि जो विशेष कुमार्ग में जाते हुये मनको रोके रखें । स्वस्त्री के साथ भी विशेष अमर्यादित यानि विशेष विषयासक्त होना बड़ा हानि कारक समझते हैं, वीर्य का जितना रक्षण हो उतनाही सुखदाई समझते हैं । ज़्यादा इच्छा नहीं रुके तो छः परवी वगैरह धर्म पर्वों में अवश्य ब्रह्मचर्य पालते हैं, और अन्य रात्रियों को भी एक वक्त से ज़्यादा विषय सेवन नहीं करते हैं । स्त्री की शय्या में निद्रस्थ नहीं होते हैं, निद्रा के पहिले जिनस्तवन मंगलीक आदि स्मरण करके सोते है कि जिससे शांत निद्रा आती है । इत्यादि जो नित्य नियमित क्रियाएँ करते हैं वे श्रावक कहे जाते है ।

ऐसे श्रावकजी इक्कीस गुणों के धारी होते हैं सो कहते है:-

(१) “अखुदो” क्षुद्र भाव से रहित होंवें । सर्व प्रथम गुण तो जिनेश्वर भगवंत ने प्रकृतियों को सरल बनाने का ही फरमाया है । अनन्तानुबन्धी आदि प्रकृति का क्षय एवं क्षयोपशम होने से जिनके स्वभाव में से क्षुद्रपणा—तुच्छपणा—नीचपणा—स्वाभाविक ही निकल गया हो, वे सच्चे श्रावक है । अपराधी का भी बुरा नहीं चिन्तवें तो दूसरों का कहना ही क्या ? सब के हित कर्ता होंवें, और हरेक कार्य दीर्घ विचार से करने वाले होंवें ।

(२) “रूपवत” रूपवंत होंवें । यह बात कुछ अपने अधीनता की नहीं हैं, परन्तु जो जीव पूर्व जन्म में पुण्य का संचय करके आते है, वेही श्रावक के घर अवतार लेते हैं, वे स्वाभाविक रूपवंत होते हैं । कहा है कि—“यत्राकृतिस्तत्र गुणा वमन्ति” अर्थात् जिनका रूप सुन्दर होता है उन के गुण भी बहुत करके अच्छे ही होते है । परन्तु यहां ऐसा नहीं समझना कि रूप हीन को धर्म ग्रहण नहीं करना, धर्म को तो सबही ग्रहण कर सकते हैं । और धर्म भी सब को ही सुख का कर्ता होता है । यहां तो मात्र व्यावहारिक शोभा के लिये कहा है ।

(३) “पगडमोमो” प्रकृति का शीतल होवे । अर्थात् “रूपे रुक्म गुण वाड्डा गेहिका का फल ” इस मारवाड़ी कहावत के अनुसार गुणों के

विना रूपवंत शोभता नहीं है । इस लिये जैसा रूप सौम्य होवे वैसा अंतःकरण भी स्वभाव से ही शीतल होना चाहिये । क्योंकि क्षमा गुण ही अन्य सब सद्गुणों को धारण कर सकता है, शीतल स्वभावसे सब जीव निडर रहते हैं, विश्वसनीय होता है, और उनके सम्बन्ध से अनेक प्राणी सद्बोध आदि प्रसंग को प्राप्त होकर धर्मात्मा बन सकते हैं ।

(४) “लोगपियाओ” जो शीतल स्वभावी होते हैं, वे सबको प्रिय लगते हैं, यह स्वाभाविक ही है । और श्रावक जन इस लोक परलोक और उभय लोक के विरुद्ध कोई भी कर्तव्य नहीं करते हैं । (१) गुणवंत की या किसी की भी निंदा करना, सरल-भोले-दुर्गुणी इत्यादि का हांसी ठट्ठा करना, जनेश्वरी-धनेश्वरी-गुणवंत-प्रख्यातिवंत इत्यादि महा-जनों के प्रति ईर्ष्या-मत्सरभाव करना, समर्थ होते हुये स्ववर्षियों-जाति भाइयों अनार्थों आश्रितों की सहायता नहीं करना, इत्यादि कर्तव्य इस लोक विरुद्ध गिने जाते हैं; सो श्रावक नहीं करते हैं (२) खेती-वाड़ी-सड़क-पुल-गिरनी-बनकटाई आदि महा आरंभ के कर्म करना, तथा इनका ठेका इजारा लेना, कोटवाल आदि की लोगोंको त्रास दायक पदवियाँ लेना, इत्यादि महा हिंसा के कर्मों से इस लोक में तो द्रव्यकी एवं मान महत्त्व की प्राप्ति होती है, परन्तु आगे के जन्म में नर्कादि दुर्गति में सौख्य दुःख भुगतने पड़ते हैं । इस लिये यह परलोक विरुद्ध कर्म गिने जाते हैं सो भी श्रावक नहीं करते हैं । (३) और दोनों लोक विरुद्ध कर्मों में-सात दुर्व्यसन आदि का सेवन है । जैसे [१] “जूवा” सट्टे का अंक लगाना, नक्की-दुवा, तास गंजीफे, शतरंज आदि जितने भी हार जीतके काम हैं वे सब के सब जूवा की गिनती में हैं । इस व्यसन में पड़ा हुआ प्राणी घरके धनका सत्यानाश करके दिवाला निकाल देता है, चौरी आदिक कु-कर्मों से इज्जत गवाँकर राजा और पंचों का गुनहगार होता है एवं नर्क आदि दुर्गति में चला जाता है, [२] जूवा जैसे कुकर्म से उपार्जन किया हुआ हराम का धन सुकृत्य में लगाना तो मुश्किल है, इस लिये जुवारी प्रायः अधिकतर मांसाहारी होते हैं-सो जलचर मच्छादि, थलचर गौ आदि पशु, खेचर पक्षी, इनका मांसका भक्षण करने वाले अंत में ऐसे

निर्दय बन जाते हैं कि कभी कभी मनुष्यों को मारते हुये भी नहीं अच-
कचाते हैं । धर्म-विरुद्ध एवं जाति-विरुद्ध कर्म करके इस लोक में इज्जत
और विश्वास गवाँकर कुष्ठ, भगंदर आदि भयंकर रोगों के ग्रास होकर,
मर कर, नर्कादि दुर्गति में जाते हैं [३] मदिग के बिना मांस का हजम
होना मुश्किल होता है, इसलिये मांसाहारी दारुभी पीता है, और नशेमें
वेशुध हो अशुचि में लोटता है, माता भगनी पुत्री से भी संगम कर लेता
है, और सिष्ट भोजन में लुब्ध हुआ धन का नाश कर कंगाल बन जाता
है, घर में सदा क्लेश मचा रहता है । ऐसे कर्मों से इस भव में इज्जत
गवाँकर महादुःख से मरकर नर्कादि कुगति में चला जाता है । [४] मद-
मस्त हुआ स्वस्त्री से तृप्ति न होकर भंगी आदि नीचों की झूठ जो वेश्या
नामक दमड़े की जोरू है उसका गुलाम बनता है । वह जाति-धर्म-धैर्य
तथा बुद्धि और प्रिय शरीर का भी गरमी आदि रोगों से अपना सत्यानाश
कर देता है और नरक में जा फौलाद (लोह) की गरम पूतली से
आलिंगन करता है [५] ऐसे दुष्ट वेश्या के घर रूप पायखाने के आनंद
से ही संतुष्ट नहीं होते, प्रत्युत अपने नीच मन को रमाने के लिये निर्दय
कामों में भी शूरत्व बताते हैं । निर्जन बनों और पहाड़ों में निर्माल्य घास
फूँस खाकर अपनी उम्र टेर करने वाले तथा अपने कुटुम्ब में अमन चैन
से रहने वाले हिरण शशक आदि अनाथ जीवों को बाण गोली आदि
शस्त्रों से मारने वाले, उन्हें आक्रन्द करते देख कर आनन्द मानने वाले
इस लोक में कुष्ठ आदि भयंकर विमारियों से ग्रस्त होकर नरक में जाते हैं
और वहां यम देव इसी तरह उनकी शिकार खेलते हैं [६] चोरी
और जारी (परस्त्रीगमन) इन दोनों कामों की तो प्रायः सभी लोग
निन्दा करते हैं, परन्तु दुर्व्यसनी तो इनही कामों में आनन्द मानते हैं ।
जिन्होंने पहले तो अपने धनका नाश कर एवं प्राणान्त संकट सहकर द्रव्य
का संग्रह किया और अब उसे प्राण से भी अधिक प्यारा कर रखा है, उनके
घर में अचानक ही चले जाते हैं और गृह स्वामी की गफलत में या धोके
बाजी से धन हरण कर लाते हैं, जिससे वे धनेश्वरी वेचारे आक्रन्द से
विलापात करते हैं, कितनेक तो भय के मारे प्राण भी छोड़ देते हैं ।

और वे चोर भी उस धन से सुख नहीं भोग सकते हैं। कहा है कि—“चोर की मां का कोठी में मूँढा ” अर्थात् चोर का सब कुटुम्ब सदा चिंता में ही रहता है कि कहीं कर्म प्रगट होजावेंगे तो मारे जावेंगे। और पाप प्रगट होनेपर कारागृह (कैद खाने) के अनेक दुःख भोग कर एवं अकाल में ही मृत्यु पाकर नर्क में जाते हैं और वहां यमों की अनेक त्रास भोगते हैं [७] चोर लोग जार कर्म करने वाले भी होते हैं। जार का सदा दुर्ध्यान रहता है, कार्य साधने के लिये अपने उपकारियों की भी हिंसा करता हुआ अचकचाता नहीं है। उस कामान्ध को इतना भी विचार नहीं होता है कि जो स्त्री अपने पति की ही नहीं हुई वह मेरी कब होगी। और प्यारियोंके हाथों से प्यारों के कतल होने के कई दाखले मौजूद होते हुये भी वह कर्म नहीं त्यागता है और सुजाकादिक विमारियों से सड़कर अंतमें मरकर नर्कमें वेश्या विज्ञानी की तरह विपत्ति भोगता है। इन सातों दुर्व्यसनों को दोनों लोक विरुद्ध कर्म जानकर, जो श्रावक कदापि नहीं करते हैं वे सर्व लोक के प्रिय होते हैं। और भी दान मान आदि से लोगों के चित्त को अपने तावे में कर जगत् की प्रीति संपादन करते हैं।

(५) “अक्रूर” लोगोंकी प्रीति वही संपादन करेगा, जिसका चित्त अक्रूर यानी निर्मल होगा। क्योंकि जिनका मन निर्मल होता है, वे सबको निर्मल समझते हैं, जिससे वे छिद्री नहीं होते हैं। छिद्री का सदा दुर्ध्यान रहता है, वह अनेक सद्गुणों पर पाणी फेर कर दुर्गुणों की तरफ ही लक्ष्य रखता है, जिससे वह बड़े बड़े संत महात्मा त्यागी वैरागियों का भी द्रोही हो जाता है, दोनों लोकों में अनेक आपदा भोगता है, ऐसा जानकर श्रावक जी सब के सद्गुणों के ही ग्राही होते हैं। गुण और अव-गुण प्रायः सभी वस्तुओं में होते हैं, जो एकेक वस्तु के अवगुण धारण करें तो वह अवगुण का भंडार हो जावे, और गुण धारण करें तो गुणका भंडार होजावे। जिससे दोनों लोकों में अनेक सुखों का भोक्ता बने, श्रावक जी ऐसे गुणानुरागी होते हैं—गुण ही गुण ग्रहण करते हैं।

(६) “भीरू” जो गुण ग्राही होंगे, वे गुण के भंडार बनेंगे। और जिनके पास गुण रूप खज़ाना भरा होगा, वे उन रत्नों को हरण

करने वाले तथा मलिन करने वाले चोरोंसे अवश्य ही डरेंगे । मेरे गुणोंका नाश न होवे या किसी प्रकार से कलंकित नहीं होवे—इस डरसे डरते हुये वे (१) द्रव्य चोर—अधर्मी, पापी, दुर्व्यपनी, अनाचारी' पाखंडी, म्लेच्छ, कृतघ्नी, विश्वास घातक, चोर, जार इत्यादि अयोग्य लोगों का संग नहीं करते हैं और (२) भाव चोर—मद, मत्सर दगा, निन्दा, चुगली, व्यभिचार, हिंसा आदि दुर्गुणों को अपने गुण रत्नों के खज़ाने में प्रवेश नहीं करने देते हैं—सदा सावधान रहते हैं । इन दोनों चोरोंका प्रसंग बड़ा ही भयङ्कर होता है । इन चोरों ने बड़े बड़े पराक्रमी—जपी—तपी—ज्ञानी—ध्यानी—महात्माओं को धूल में मिला दिया है, इस वास्ते इन से डरना ही उचित है । जो डरेगा सो ही बचेगा ! अस्तु, भीरुत्व—डरना भी सर्वश्रेष्ठ गुण है । इस गुण से अनेक गुण आकर्षित होकर अपने आप चले आते हैं । अर्थात् जो लौकिक अपवाद निन्दा से और पारलौकिक अपवाद नर्कादि गति से डरेगा, वह अकार्य पाप कर्मों से अवश्य बचेगा । कुकार्यों से बचने के लिये इस गुण की बहुत ही जरूरत है । परन्तु धर्मोन्नति के स्थान में इस गुण का आश्रय लेना उचित नहीं है, जो औषधी जिस मरज़ पर वापरने की होती है वह वहीं गुण करती है, उसके प्रति पक्षी-रोग को मिटाने के लिये तो प्रति पक्षी औषधी ही गुण कर्ता होगी, यह बात अवश्य ध्यान में रखने की है ।

(७) “अशठ” जो यथोचित स्थानों में यथोचित वस्तुओं का व गुणोंका व्यय करते हैं, उनको अशठ यानी सुज्ञ कहते हैं । और भी शठ नाम मूर्ख का है । जो मूर्ख अज्ञानी अनसमझ होता है, उसे कार्याकार्य का विचार नहीं होता है, ऐसे श्रावक नहीं होते हैं । श्रावक तो कार्याकार्य का विचार करके, जो कार्य करने लायक होते हैं वे ही कार्य करते हैं । किसी का भी मन दुःखित न हो—ऐसी चतुरता के साथ जो प्रवर्तते हैं, उन्हें ही चतुर कहते हैं । अथवा जो चारोंही गतियों से तिरने का उपाय धर्म और चारों कषायों को पतली करने का उपाय उपशम करते हैं वे ही श्रावक चतुर यानी अशठ होते हैं ।

(८) “सुदखिन” सुदक्षिण अर्थात् अच्छे विचक्षण हौशियार होते हैं ।

दक्षिणता दो तरह की होती है, अतएव यहां दक्षिणता की आदि में “सु” प्रत्यय लगाया है। कुदक्षिणता उसे कहते हैं कि कितने ही दक्ष अपनी दक्षता का उपयोग पापकारी ठगाईके कार्यों में करते हैं। जैसे कसाइयों ने पशु बध के यंत्रों की योजना की है, जिससे एकही वार में अनेक पशुओं का संहार होजाता है। ऐसे ही त्रंस एवं स्थावर प्राणी की हिंसा में भी बुद्धि का व्यय करते हैं, उसे कुदक्षिणता कहते हैं। ऐसी दक्षिणता यानी चतुरता को श्रावक मन कर के भी अच्छी नहीं जानते हैं तो फिर करना तो दूर रहा। और कितनेक व्यापारी लोग व्यापार के कामों में दगाबाज़ी करके चतुरता समझते हैं, तत्प्रतिरूप वस्तु बना कर—मिलाकर—झोल चढ़ाकर—संच्ची वस्तु के भाव बेच देते हैं। वैसेही व्याज में भास तिथि का फरक डालकर अधिक लेलेते हैं, तोल माप में कम देते हैं, ज़्यादा लेते हैं। वकील बैरिष्टर बनके झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बना देते हैं। इत्यादि कुकर्तव्य में चतुरता समझते हैं, परन्तु श्रावक जन ऐसा करने में ज़बर्दस्त पाप समझते हैं। वे अपने लाभ के लिये ही नहीं करते हैं, तो फिर कराना और भला जानना तो दूर रहा। ऐसी कुदक्षिणता का त्याग कर सुदक्षिणी होते हैं—अर्थात् धर्मकी वृद्धि, दया की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, तथा देव गुरु धर्म की प्रभावना आदि सुकार्यों में दक्षिणता बापरते हैं—नयी नयी युक्तियां निकालते हैं—ज्ञान की चमत्कारिक बातें रचते हैं, ऐसी चतुरता से लोगों को चकित करके धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म कार्यों में चतुराई का प्रसार करने से इस लोक में यशस्वी होते हैं, प्रख्याति पाते हैं। न्याय से उपार्जन की हुई लक्ष्मी बहुत काल टिकती है एवं सुख दाता होती है। और सबको सुख दाता होने से आगे के भव में भी सुखी होते हैं।

(९) “लज्जालु” विचक्षण पुरुषों के नेत्रों में लज्जा स्वाभाविकही होती है। कहा है “लज्जा गुणौघ जननी” लज्जा अनेक सद्गुणों को जन्म देने वाली माता है। अर्थात् लज्जा गुण होने से शील, संतोष, दया, क्षमा, आदि अनेक गुण आकृष्ट होकर चले आते हैं। उत्तम पुरुषों के नेत्र स्वाभाविक ही लज्जा से झुके हुये होते हैं, वे सदा अकार्य से शंकित रहते हैं,

लज्जावंत से झगड़े टंटे नहीं होते हैं, व्यभिचारी नहीं होते हैं, दगा कपट से बचे रहते हैं, अतएव वे सब को प्यारे लगते हैं-सत्कार पाते हैं। लोग आग्रह पूर्वक उन को आसन वस्त्र आहार आदि देते हैं। इत्यादि अनेक गुण समूह की धारक लज्जा को श्रावकजी अपने अंग में धारण करते हैं।

(१०) “दयालु” दया यह तो सर्व सद्गुणों का और धर्म का मूल ही है। जिसके घट में दया होती है वेही धर्मात्मा साधु एवं श्रावक कहे जाते हैं। दया दयाकी पुकार मचाते रहने से दयालु नहीं कहलाते है, परन्तु निस्वार्थ बुद्धि से दया के कार्य कर दिखाने वाले ही दयालु होते हैं। दयालु अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को जानते हैं। अपने दुःख से जितना अंतः करण दुःखता है, उतनाही दुःख दूसरों के दुःख से उन्हें होता है। धर्म का और उपकार का कारण जानकर अपने से ज्यादा दूसरों की हिफाजत करते हैं। परोपकार के लिये अपने प्राण तक झोंक देते हैं, धनका तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम में लगे, उतनाही आयुष्य और जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उतना ही धन अपना समझते है। हरेक कार्य में किसी जीवका नुकसान नहीं होवे-ऐसे प्रवर्तते है, जैसे-उठते, बैठते, लेते, देते यत्ना रखते है। पाणी घी तेल आदिक पतली वस्तु तथा दीवा चुल्हा आदि वस्तु, जिनमें जीव पड़कर मर जाते हैं, उधाड़ी नहीं रखते है। झाड़ना, लीपना, छापना, भोजन बनाना, वस्त्रादि धोना, स्नान करना, रास्ते चलना इत्यादि अपनी आत्मा तथा परान्मा के घातक कार्य, रात्रि में नहीं करते हैं। पाखाने में जंगल जाने से, मोरी पर पेशाब करने से या स्नान करने से, असंख्य संमूलित जीव मरते हैं ; अतः ये भी टूले वहां तक टालते है। त्रस जीव युक्त अन्न, फल, भाजी, आटा, दाल, सब्जे शाक तथा मकान आदि नहीं बापरते है-धूप में या गरम पाणी धूप आदि के प्रयोगों से उनको दुःख नहीं उपजाते हैं। चातुर्मास आदिक जीवोत्पत्ति के काल में बहुत ही यत्ना सहित प्रवर्तते हैं, किराणे आदि का टिमक व्यापार भी नहीं करते है। लोहे की कील लगे हुये नाल वाले

जूते नहीं पहनते हैं । मिथ्यात्वियों की देखा देखी सुरदों की राख पाणी में नहीं डालते हैं । सूर्यादि के ग्रहण में पाणी नहीं ढोलते हैं । विवाह लग्न आदि शुभ प्रसंगों में धन में आग नहीं लगाते हैं अर्थात् दारू के ख्याल आतिशवाज़ी आदि नहीं छोड़ते हैं । धूप दीप आदि हिंसा कार्य में धर्म नहीं मानते हैं । पशुओं एवं मनुष्यों को कारण पड़ने पर सज़ाबूत बन्धन से चान्धे नहीं, मारें नहीं, अधिक भार भरें नहीं, अंगोपांग छेदें नहीं, वृद्ध नोकर को तथा पशु को छोड़ें यानी हटावें नहीं । दुष्काल आदि विकट प्रसंगों में अनाथों की यथाशक्ति सहायता करें । तन मन धन से दया की जितनी वृद्धि होवे उतनी करें ।

(११) “मङ्गल्य” मध्यस्थ प्रणामी होवें, अर्थात् राग द्वेष की परिणति पतली होने से न किमी पर ज़्यादा प्रेम करते हैं और न किसी पर द्वेष ! छद्मस्थता के योग से कदापि मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ वस्तु देखकर राग द्वेष मय भाव होजावें तो उससे अपने मनको तुरंत हटा लेते हैं । वे जानते हैं कि पुद्गलों का स्वभाव सदा पलटताही रहता है, अच्छे के बुरे और बुरे के अच्छे होते रहते हैं । जिसके स्वभाव में फरक पड़े उसपर राग द्वेष करना निरर्थक है । यह शरीर भी पोपते पोपते रोगी, वृद्ध और अंत में मृत्यु रूप बन जाता है । कुटुंबीभी पोपते पोपते बदल जाते हैं । लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है । अस्तु जिस प्रकार धाय माता अन्य के बच्चे का लाड़ प्यार करती हुई भी जानती है कि यह मेरा नहीं है, तैसे ही श्रावक जी भी आंतरिक दृष्टि से कुटुम्ब आदि के मोह में अलग रहते हैं । मध्यस्थ वृत्ति से निबड़ कर्मों का बन्धन नहीं करते हैं तथा मध्यस्थ गुण धारी श्रावक किसी भी मत मतान्तर की खेचा तानी में नहीं पड़ते हैं, न्याय को स्वीकार लेते हैं, दोषों को त्याग देते हैं ।

(१२) “सुदिद्धी” शुद्ध दृष्टि वाले होवें । दृष्टि नाम आंतर चक्षु से अवलोकन करने का है, सो अवलोकन दो तरह का होता है । जैसे पीलिये रोग वाला बाह्य चक्षुओं से श्वेत वस्तु को भी पीत (पीली) अवलोकन करता है, तैसे आंतरिक कुदृष्टि वाला मिथ्यात्वी भी सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु,

असाधु को साधु आदि उलटा ही देखता है, और कुकर्म करके सुख की अभिलाषा करता है, परन्तु उन कुकर्मों के फल भोगते समय वही दुःख पाता है। परन्तु सुदृष्टि के आंतर चक्षु, निर्मल होने से यथार्थ ही देखते हैं।

हिंसा रहिए धम्मे , अट्टारह दोस विवज्जिए देवे ।

णिग्गन्थे पव्वयणे , सदहेण हवइ सम्मत ॥ ९० ॥

—मोक्ष पाहुड

अर्थात् जो अट्टारह दोषों से रहित को देव मानते हैं, अट्टारह पापों के त्यागी को गुरु मानते हैं, और जिनेश्वर की आज्ञायुक्त दया में धर्म मानते हैं, वे विकार दृष्टि रहित सौम्य-शान्त-शीतल-सम्यक् दृष्टि वाले श्रावक जी होते हैं।

(१३) “गुणानुरागी” गुणवंत होने के लिये गुणानुरागी होना सर्व श्रेष्ठ उपाय है। “गुणानुराग” सम्यक् दृष्टि का मुख्य लक्षण है। गुणानुराग ही अनेक गुणों के समूह को एवं गुणी जनों को खेंच कर गुणानुरागी के पाग लाता है। इस विश्वालय में अनेक पदार्थ हैं उन की पहचान गुणानुरागी को ही होती है। कहा है, “भाग्यहीना न पश्यति बहु-रत्ना वसुधरा” अर्थात् यह पृथ्वी गुणीजन रूप रत्नों करके भरी है, उसे भाग्य हीन नहीं देख सकते हैं, भाग्यवान गुणानुरागी ही देख सकते हैं गुणानुरागी ज्ञानवंत, क्रियावंत, क्षमावंत, धैर्यवंत, त्यागी, बैरागी, ब्रह्म-चारी, संतोषी, धर्म दीपक आदि गुणवंतों को देखकर विलकुल ही ईर्ष्या नहीं करते हैं, प्रत्युत अधिक खुशी होते हैं। वे समझते हैं कि इनहीं रत्नों से जगत् में क्षेम कल्याण वर्तता है। ऐसा जानकर गुणवंतों की तन मन धन से यथा शक्ति सेवा भक्ति बजाते हैं, इच्छित वस्तु-वस्त्र आहार, औषध, पुस्तक, स्थानक, बगैरह से साता उपजा कर धर्मानुराग बढ़ाते हैं। नम्रता से सत्कार सन्मान करके उनका उत्साह बढ़ाते हैं और मनसे भले जानकर, वचन से कीर्ति कर, काया से भक्ति कर, पुण्यानुबन्धी पुण्य उपार्जन करते हैं। ऐसे सत्य वक्ताओं के मुख से गुणवंतों की कीर्ति श्रवण कर, अनेक गुणवंत बनते हैं—अनेक गुणानुरागी बनते हैं। गुणप्राप्ति होने के कारण गुणानुरागियों का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। और

वे दूसरों के गुणगान करते हैं, जिससे जगत भी उनका गुणगान करता है, जिससे उनकी सत्कीर्ति विश्वव्यापी बन जाती है । (१) श्रीमद्भागवत में लिखा है कि गुरु दत्तात्रेयने सुतार, वेश्या, मक्खी, आदि २४ गुरु किये थे, सो फक्त गुणानुरागी बनके गुण ग्रहण करने का ही कारण था ! जिससे वे अभी वैष्णव सम्प्रदाय में गुरुदत्त के नाम से पहचाने जाते हैं, और बहुत जन उनका भजन करते हैं । (२) श्रीकृष्ण वासुदेव के गुणानुराग के बारे में शक्रेन्द्र जी ने प्रशंसा की थी । उसे एक देवता ने कबूल नहीं करी । अन्ततः सड़ी हुई कुत्ती का रूप बनाकर रास्ते में पड़ा । उसकी दुर्गन्ध से सब लोगों ने मुँह फिरा लिया, परन्तु कृष्णजी ने उसकी दांतों की बत्तीसी की प्रशंसा करी । ये गुणानुरागियों के लक्षण ध्यान में लेकर, एवं गुणानुरागी को गुण सागर जानकर, श्रावक जी गुणानुरागी बनते हैं ।

(१४) “ सुपक्ष जुता ” गुणानुरागी तो होंगे, परन्तु गुण अवगुण की गड़बड़ करें नहीं । गुण अवगुण की पहचान करके एवं अवगुण को छोड़करके जो गुणही का पक्ष ग्रहण करते हैं सो सुपक्षी कहे जाते हैं । पक्ष भी दो तरह के होते हैं कुपक्ष और सुपक्ष । अतएव उपरोक्त पक्ष शब्द में “ सु ” प्रत्यय लगा है । प्रथम कु-पक्ष है सो भी दो तरह का होता है—(१) कितनेक सत्संग से सत्शास्त्रों के पठन से एवं लोगों की प्रवृत्ति आदि के देखने से जान जाते हैं कि जिनका हमने पक्ष ग्रहण किया है वे देवगुरु धर्म खोटे हैं, शुद्ध आचार विचार रहित हैं, तो भी पक्ष में बंधे हुये उन्हें नहीं छोड़ते हैं । वे विचारते हैं कि मुझे इस धर्म वालों ने अगवानी बना रक्खा है । सब मेरा सन्मान करते हैं । मेरी आज्ञा में चलते हैं, जो मैं इसे छोड़ दूँगा तो मेरी निंदा होगी, आजीविका बंद होजायगी, ऐसा सन्मान दूसरी जगह नहीं मिलेगा इत्यादि विचार से खोटे पक्ष को गधे की पूंछ की तरह लात खाते हुये भी पकड़े रहते हैं, उसे आभिनिवेशिक मिथ्यात्वी कहते हैं (२) कितनेक जीव स्वभाव से ही भोले भाले होते हैं, अतः वे आचार विचार तो कुछ समझते नहीं हैं । जैसे चाप दादा करते आये हैं वैसाही हमको भी करना चाहिये, अपनी कुल

परंपरा से जो गुरु चले आते हैं अपने तो वेही गुरु हैं। जैसे दूध वाले को तो गाय के दूध से गर्ज है, चाहे वह कुछही खाती फिरे, तैसेही अपने को तो ज्ञानादि गुण ग्रहण करने की गर्ज है, आचार को देखकर हमें क्या करना है—इत्यादि विचार से दृष्टि राग में फँस कर कुमत का पक्ष धारण करते हैं एवं सुमत से द्वेष करते हैं, वे अभिग्रह मिथ्यात्वी कहे जाते हैं। परंतु श्रावक जन ऐसे भोले नहीं होते हैं। वे तो पूर्व पुण्योदय से जो सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई है, लौकिक लोकोत्तर प्रसंग द्वारा एवं सच्छास्त्र श्रवण पठन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा सुपक्ष कुपक्ष की छानबीन करते हैं। जो कुपक्ष मालूम होता है उसे छोड़ देते हैं। और सुपक्ष को ही स्वीकार करते हैं। यहां कोई कहे कि पहिले तो तुमने राग द्वेष करने का निषेध किया था, और अब फिर अच्छे का पक्ष ग्रहण करने के लिये कहते हो ? तो उनसे कहा जाता है कि वस्तु को यथार्थ जानने और यथार्थ कहने में कुछ दोष नहीं है। यह जहर है, इसके खाने से मृत्यु होती है। यह अग्नि है, इस के छूने से शरीर जलता है। ऐसे ही यह पाप कर्म है, सो दुःखका दाता है। इन अनाचीर्णों के सेवन करने वाले को साधू नहीं कहना। इत्यादि यथार्थ कह कर सुखार्थी आत्माको दुःख के मार्ग में जाने से बचाने में निन्दा नहीं समझना चाहिये। यह तो सद्बोध और सद्धर्म में प्रवृत्ति कराने की सद्भावना है। और जिसे सत्यासत्य का भान नहीं है, उसे अज्ञानी कहा जाता है। और जो असत्य का पक्ष धारण करता है उसे मिथ्यात्वी कहा जाता है। इस लिये जो श्रावक जन इन दोषों से निवृत्त होते हैं वे सुपक्षी कहे जाते हैं। (२) दूसरे रूप में सांसारिक संबंधी परिवार को भी पक्ष कहते हैं। सो श्रावक जी बहुत करके तो धर्मात्मा के कुल में ही उत्पन्न होते हैं, इस लिये मात पिता आदि स्वजनों के सुपक्ष के संयोग से सुपक्ष की वृद्धि करते हैं। कदापि पापोदय से मिथ्यात्वी कुल में जन्म होवे और पीछे पुण्योदय से सद्गुरु आदिका सुसंयोग मिलने पर धर्म की प्राप्ति होने से श्रावक धर्म अंगीकार करे तो उन श्रावक को उचित है कि वने वहां तक किसी भी उपाय से अपने परिवारको धर्मात्मा बनावे। क्योंकि अधर्मी मिथ्यात्वियों के प्रसंग में हमेशा रहने से क्लेश चिंता आदि-

उत्पन्न होवें तथा व्रतों का शुद्ध पालन होना मुश्किल होवे । इस लिये जैसे चेलणाजी भूल से मिथ्यात्वी कुल में आगई परन्तु पर्यन्त करके अपने पति श्रेणिक राजा को और सब परिवार को, यही नहीं सारे देश तक को जैनी बना दिया, तैसे ही यथा शक्ति पर्यन्त सबको करना चाहिये । ऐसे सत्पुरुष ही जगत में उत्पन्न हुये प्रमाण गिने जाते हैं ।

(१५) “सुदीह दिट्ठी” अच्छी दीर्घ दृष्टि वाले होवें । सु-अच्छी और दीह-लम्बी, ये दो प्रत्यय दृष्टि नामक शब्द के लगे हैं, इस से दृष्टि के चार भेद होते हैं-१ सुदर्शी, २ कुदर्शी, ३ दीर्घदर्शी, और ४ ह्रस्व दर्शी । इन में दो तो हेय हैं अर्थात् त्यागने योग्य है और दो उपादेय हैं अर्थात् आदरने योग्य हैं । आदरने योग्य का स्वरूप बताने से त्याग ने योग्य की सहज ही समझ हो जायगी । दर्शी नाम अंतःकरण में दर्शने का यानी विचारने का है । अनादि से कु-कर्म के कार्योंका प्रसंग होने से कुविचार की रमणता स्वाभाविक होती है, और सुविचार का आना मुश्किल है, परन्तु धर्मात्मा जीव अनादिकाल के कुस्वभाव को मिटाने के लिये सदा सुसंयोग के स्थानों में रहते हैं और वार्तालाप में तथा कायिक भोग आदि सम्बन्ध में भी कुविचार की वृद्धि का प्रसंग कम ही आने देते हैं । अपशब्द बोलना, अंग कुचेष्टा करना, या विशेष काल इन्द्रियों के भोग विलाश में ही बिताना, यह श्रावकों का कर्तव्य नहीं है । पाप मय विचार, उच्चार एवं आचार से अधिकाधिक बचने के उपायों में मशगूल रहने वाले ही श्रावक होते हैं । अब दीर्घ दृष्टि पर विचार करिये । एक कार्य ऐसा होता है कि जो स्वल्प काल तो सुखदेता है और बहुत काल दुःख देता है तथा एक कार्य ऐसा होता है कि स्वल्प काल तो दुःख प्रद होता है और बहुत काल सुख प्रद होता है । इन दोनों कार्यों का दीर्घ दृष्टि से विचार कर, स्वल्प काल सुख रूप और बहुत काल दुःख रूप पंचेन्द्रियों के भोगों का एवं अन्याय से द्रव्योपार्जन करने आदि का त्याग कर, स्वल्प काल दुःख और बहुत काल सुख देने वाले तप संयम त्याग वैराग्य आदि कर्तव्यों को स्वीकार कर, दीर्घ दृष्टिवाले श्रावक, बर्द्धमान परिणाम से प्रवृत्ति करते हैं ।

मतलब यह है कि—हरेक कार्य के अंतिम परिणाम यानी फल को विचार करके जो कार्य करते हैं, उन्हें पश्चात्ताप का प्रसंग बहुत कम आता है। इस गुण वाले व्यक्ति कार्य करने की रीति और उसके गुण के जानकार होते हैं, लोक अपवाद से बचते हैं, राज दरवार पंचपंचायती के कामों में माननीय होते हैं अर्थात् बहुत लोग उनकी सलाह मशविरा से काम करते हैं। और श्रावक भी ऐसे विचक्षण होते हैं कि पाप कार्यों में सलाह देते हुये भी धर्म ही पैदा कर लेते हैं। जैसे किसी ने सकर गालने की परवानगी मांगी, तब आप विचक्षणता से जवाब देते हैं कि इतने उपरांत सकर गालने की कुछ ज़रूरत नहीं दिखती है। इस कार्य में अमुक वस्तु (जो विशेष पापकारी हो सो) निपजानी नहीं चाहिये। अहो भव्य ! धर्म विवेक में ही है। विवेकी श्रावक व्यवहार को साधते हुये भी अपनी आत्मा पाप से बचालेते हैं।

(१६) “ विमेषज्ञ ” विशेषज्ञ होवे। “ ज्ञ ” शब्द का अर्थ ज्ञाता होता है और “ विशेष ” शब्द के लगने से अधिक ज्ञाता होना, ऐसा मतलब होजाता है। जाणपने की कोई सीमा तो है ही नहीं, इसलिये सामान्य पुरुषों से जितना विशेष ज्ञान होवे उतनेही विशेषज्ञ कहलाते हैं। विशेषज्ञ भली बुरी सबही बात के जानकार होते हैं, क्यों कि बुरी को बुरी जानेगा तब ही बुरी से अपनी आत्मा को बचा सकेगा। शास्त्र में भी कहा है “ जाणियव्वा न समाययिव्वा ” अतिचार पाप आदि के जानकार तो होना परन्तु आदरना नहीं। ऐसे ही गुणों के भी जानकार होना चाहिये ! जो व्रतादि गुणों के फलका जानकार होता है वह व्रतादि गुणों को स्वीकार करता है, उन के अंतःकरण में वे गुण चिरस्थायी होकर रहते हैं, और उन गुणों का वह यथातथ्य फल भी प्राप्त कर सकता है। जैसे सुवर्ण और पीतल, गायका दूध और आक का दूध, आदि कितनेक पदार्थ रूप में तो एक समान दीखते हैं फिर भी उनमें पृथिवी और आकाश जितना अंतर होता है। तैसे ही इस सृष्टि में कितनेक ऐसे मनुष्य हैं कि ऊपर के संप्रसाद से ऊपर में तो एक सरीखे दीखते हैं कि ये मछली-माछकार-मछे भक्त राज-धर्मान्ता-महान्ता-माधु-बड़े गुणीजन

तथा उत्तम पुरुष हैं, और जब उनकी पील खुलती है तब वे जितने ऊंचे दीखते थे उससे भी अधिक नीचे दीखने लगजाते हैं । और जितने ऊंचे चढ़े थे उससे भी अधिक लौकिक लोकोत्तर से यानी इस भव परभव से नीचे गिर जाते हैं । आप लांछित हुये पवित्र धर्म को भी लांछित करते हैं । ऐसे दुरात्माओं के अवगुणों को जानने के लिये श्रावक बड़े कुशल होते हैं । वे उनकी चोली में, चाली में, आहार व्यवहार में, दृष्टि में परीक्षा कर लेते हैं तथा धर्म की हीनता न होवे ऐसे उन्हें बना देते हैं । और जो सच्चे बाह्य अभ्यन्तर शुद्ध प्रवृत्ति वाले महात्मा हों, उनके गुण कीर्तन कर अच्छी तरह धर्म की वृद्धि करते हैं ।

(१७) “ वृद्धानुराग ” इस विश्व में एक से एक बढ़कर महान् पुरुष हैं, ऐसा जानकर श्रावक अपनी आत्मा में सदा लघुवृत्ति धारण करते हैं । और जो व्यवहार पक्ष में या निश्चय पक्ष में बड़े हों उनकी भक्ति करते हैं । व्यवहार पक्ष में जेष्ठ दो तरह के होते हैं, १-माता, पिता, बड़े भाई, सेठ, बहुतों के माननीय, वय में-पदवी में बड़े, इत्यादि की यथोचित भक्ति करके संतोष उपजाते हैं । और २-साधू, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इत्यादि जो धर्म पक्षी वयोवृद्ध एवं गुण वृद्ध शुद्ध व्यावहारिक प्रवृत्ति में प्रवर्तने वाले हैं, उनकी भी यथोचित तह मन से भक्ति करें । इस भक्ति से जगत में यशोवृद्धि होती है, और वृद्ध पुरुष संतुष्ट होकर अनेक पुराने खजानों की द्रव्य वस्तु सो रत्नादि और भाव वस्तु सो शास्त्रों की कूजियाँ बताते हैं, तथा वृद्ध पुरुषों का शांति पूर्वक अंतःकरण का दिया हुआ आशीर्वाद ही बहुत गुणोंका कर्ता होता है । और भाविक गुप्त वृद्ध उनको कहते हैं, जो दीखने में तो बय एवं शरीर आदि में लघु दीखते हैं तथा दीक्षा भी थोड़े कालकी ही होती है, परन्तु कर्मों की क्षयोपशमता के योग से कितनेक को स्वाभाविक अंतःकरण की विशुद्धता होने से-ऐसा अनुभव ज्ञान प्रगट होजाता है, कि उनके हृदय उद्गार से अनेक ज्ञानादि गुणों की भरी हुई तात्त्विक बातें प्रगट होती हैं । सम्यक्त्वादि गुण जिनके मजबूत होते हैं, ऐसे पुरुष मान प्रतिष्ठाके लोभ से कदापि अपने गुण प्रगट नहीं करते हैं,

परन्तु विचक्षण श्रावक उनकी आकृति एवं प्रवृत्ति पर से उनकी पहचान करलेते हैं, जैसे जौहरी का पुत्र रत्न वाले पत्थर को पहचान लेता है। और उनकी व्यावहारिक प्रवृत्ति की तरफ लक्ष्य नहीं देते हुये यथोचित भक्ति तह मन से करते है। ऐसे पुरुष जो कदापि प्रसन्न होजायें तो दोनों लोकों से निहाल कर दें। सारांश यही है कि बूढ़ों की भक्ति बहुत गुण कारक होती है।

(१८) “ विनीत ” विनय यानी नम्रता, यह सब सद्गुणों का मूल है। गुणवन्तों को अपने गुणों में वृद्धि करने के लिये इस गुण की बहुत ही आवश्यकता है। पहिले यह गुण जिनकी आत्मा में होता है तो वह दूसरे अनेक गुणों को खेंच लाता है। विनय से ज्ञान, ज्ञान से जीवाजीव की पहचान, पहचान से उनका रक्षण, रक्षण से वैर विरोध की निवृत्ति, और वैर विरोध की निवृत्ति से मोक्ष, यों विनय से यथाक्रम गुणोंकी प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर श्रावक सदा सबके साथ नम्रता से वर्तते हैं, किसी भी तरह का अभिमान नहीं रखते हैं। जो नम्र होता है वही ज्यादा कीमत पाता है, अनेकान्त दृष्टि के द्वारा संसार में सर्वत्र देख लीजिये।

(१९) “ कथन्तु ” कृतज्ञ होवे यानी अपने ऊपर किसी ने उपकार किया हो तो उसे भूले नहीं। सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे राई जितने उपकार को भी पहाड़ जितना समझते हैं, और सदा प्रत्युपकार करने की अभिलाषा रखते हैं। ग्रन्थ में कहा है कि—

नहि मे पर्वताः भारा , नमे भाराश्च सागराः ।

कृतघ्नास्तु महा भारा , भारा विश्वासघातका ॥

अर्थात्—पृथिवी कहती है कि बड़े बड़े पहाड़ों का और बड़े बड़े समुद्रों का मेरे को विलकुल ही भार नहीं लगता है, परन्तु कृतघ्न और विश्वासघातक, इन दोनों के महा भार को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ ॥

कृतघ्नता, ऐसे अर्थात् पाप का कारण है। कृतघ्न का जगत् में विश्वास नहीं रहता है। कृतघ्न को दिया हुआ ज्ञान, तप, संन्यास, सब उल्टा प्रगमता है, अर्थात् लुकमान का कर्ता होता है, जैसे सर्पको

पिलाया हुआ दूध विष रूप हो जाता है । ऐसे ऐसे कृतघ्नता में अनेक-संख्यक दुर्गुण हैं, ऐसा जानकर श्रावक इसका स्पर्श भी नहीं करते हैं । उपकारियों के उपकार का बदला चुकाने के लिये सदा तत्पर रहते हैं, अवसर आनेपर सवाया प्रत्युपकार करते हैं, और आनन्द मानते हैं कि आज मैं कृतार्थ हुआ ।

(२०) “ परिहियत्थ कारीये ” व्यवहार भाषा में इस शब्द का मूलार्थ यह होता है कि—श्रावक वही होता है, जो सर्वदा दूसरों के हित के लिये कर्म करता है । वस्तुतः मनुष्य ही वही है जो परोपकार करता है, अन्यथा पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है । निश्चय में तो जो परोपकार करता है वह अपनी आत्मा परही उपकार करता है, क्योंकि परोपकार का फल अंततः उसही की आत्मा को सुख दाता होता है । इसलिये जो पर हित के कार्य को निजहित का कार्य समझ कर करते हैं, उनको उस कार्य का—परोपकार का गर्व नहीं होता है, जिससे वह कार्य बहुत फल का दाता होता है । क्योंकि अहङ्कार सदा सुकृत के फलका नाश करता है । और जो मूल शब्द में पर हित करने को कहा है सो भी बराबर ठीक है । क्योंकि जगत् में स्वार्थ साधने रूप दावानल बड़ा भयंकर लग रहा है । स्वार्थ साधने के खास अर्थ को नहीं समझते हुये जो मनुष्य स्वार्थ साधने का कार्य करते हैं, वह कार्य उलटा स्वार्थ का नाश करने वाला भी होजाता है । ऐसे अज्ञ जीवों को समझाने के लिये यह उपकार करने का उपदेश ही बहुत फायदे मंद होता है । श्रावक आंतरिक दृष्टि तो स्वार्थ साधने की तरफ रखते हैं, और व्यवहार में अज्ञ जीवों को रास्ते लगाने के लिये अपने व्यावहारिक धन कुटुंब या शरीर का नुकसान भी यदि कभी होता हो तो उमकी दरकार नहीं रखते हुये परोपकार करते हैं, अन्य जीवों को यथाशक्ति सुख शान्ति उपजाते हैं । व्यास ऋषिने कहा है किः—

—अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं ।

परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनं ॥

अर्थात्—अष्टादश पुराणों का सार इन दोही वचनों में है कि—

परोपकार के बराबर पुण्य नहीं, और परको पीड़ा (दुःख) देने के बराबर पाप नहीं । ऐसा जानकर, श्रावक जी यथा शक्ति परोपकार मदा करते ही रहते हैं ।

(२१) “ लद्ध लक्खो ” लद्ध-प्राप्त किया है लक्ष-ज्ञान । मोक्ष प्राप्त करने के चार कर्तव्यों में प्रथम कर्तव्य ज्ञान ही है, इस लिये सृष्टिशु जीवों को मोक्ष प्राप्ति करके ज्ञानाभ्यास करने की बहुत ही आतुरता रहती है । जैसे भूखे को आहार की, प्यासे को पानी की, रोगी को औषध की, लोभी को दाम की, कामी को काम की, आतुरता होती है तैसी ही आतुरता श्रावक को ज्ञान ग्रहण करने की होती है । जैसे उपरोक्त इच्छुक इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर प्रेमातुर हो ग्रहण करते हैं-अनृप्ति से भोगते हैं, तैसे ही श्रावक भी अति आदर पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने हुये कभी तृप्त नहीं होते हैं । मूल सूत्र, सूत्र का अर्थ, और सूत्र का दोहन करके बनाये हुये थोकड़े आदि का अभ्यास करते हैं । शास्त्र में कहा है कि श्रावक “ सुपरिगहा तवोवहाण ” अर्थात् सूत्र का अभ्यास उपधान तप से युक्त करते हैं । और भी “ निर्गन्थे पव्वयणे, नावय सेवि कोविण् ” अर्थात् पालित श्रावक, निर्गन्थ प्रवचन के जानकार थे । “ सीयया बहुमुया ”-राजमतीजी दीक्षा धारण करी उपव्रत जीवन्ती बहुत सूत्रों की जानकार थी । इन दाखलों से जाना जाता है कि-श्रावक श्राविका दोनों ही को सूत्रका जानकार अवश्य होना चाहिये । जो सूत्र जानके जाना होवेंगे, उनकी श्रद्धा पकी होगी, व्रत शील तप नियम निर्मल पाल गवेंगे, आराधक होवेंगे ।

जो अपने अपने समय के अनुसार, उक्त इक्कीस गुणों से युक्त हों, उन्हें श्रावक कहना चाहिये ।

(२) “ श्रविका ” जेने २१ गुण श्रावक के कहे, वैसेही २१ गुण श्राविका के जानना, फलन स्त्री पर्याय के कारण से व्यापार आदि कितनेक कार्यों का प्रसंग बहुत कम आता है । परन्तु श्राविका को गृह मन्त्रालय कार्यों का प्रसंग विशेष रहता है, उममें बहुत ही यत्ना से प्रसंग की एवं होशियारी रखने की जरूरत है । विचारना चाहिये कि

कीजिये, ताकि धर्मोन्नति के लिये अग्रसर हों ।

अहो आत्म सुखार्थी मुनिवरो तथा श्रावको ! अब आपको गडरिया प्रवाह रूप चलती हुई जगत् रूढ़ि की तरफ दृष्टि देनी ही नहीं चाहिये । अपने को तो श्री तीर्थंकर भगवान की आज्ञा, जिसके आराधने से अपनी आत्मा को सुखकी प्राप्ति होती है, उसकी ओर ही लक्ष देने की आवश्यकता है । जो शास्त्र न्याय के बिना कपोल कल्पित बातें बनाकर कुपक्षी एवं कदाग्रही बनाते हैं, वे लोगों को महा मोहनीय कर्म के बन्धन में डालते हैं, ऐसे उपदेश कों के उपदेश की तरफ लक्ष देना ही नहीं चाहिये—किसी प्रकार के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिये । निष्पक्ष बुद्धि से शास्त्र के द्वारा निर्णय करके तथा उसे ही धारण करके यथाशक्ति प्रवृत्ति करो, परन्तु किसी पर निंदा तथा आक्षेप वगैरह करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं । अपने को जो सत्य मालूम हो उसी पर अवलम्बित रहो और महा पाप में डूबती हुई अपनी आत्मा को बचावो ।

जैसे राजाओं के यहाँ बहुत सी सेनाएँ होती हैं । उनका एकत्र समावेश न होता देख तथा बल बुद्धि आदि में अंतर देख, अलग अलग रिसाले करते हैं और वे सब रिसाले अलग रहते हैं । अपने कप्तान (मालिक) के हुक्म के अनुसार कवायद वगैरह करते हैं । राजा की नोकरी बजाते हैं । वे विभिन्न वर्दियों में और रीति नीतियों में रहे हुये रिसाले एकही राजा के अंग रूप गिने जाते हैं, अर्थात् सब एकही राजा का हुक्म बजाते हैं । और परचक्री आदि का प्रसंग प्राप्त होने पर सर्व रिसाले उसपर चढ़ाई कर जाते हैं । सभी रिसाले वाले अपने पक्ष के सभी रिसालों का रक्षण करना तथा प्रति पक्षियों का क्षय करना चाहते हैं । और परस्पर एक दूसरे की पूर्णतया सहायता करके अपने मालिक की फतह करते हैं ।

इसी दृष्टान्त के अनुसार महाराजा तो श्री महावीर स्वामी हैं और उनकी सेना साधु साध्वी श्रावक श्राविका है । इन चारों संघ का लाखों का समूह होने के कारण, काल के प्रभाव से एकत्र रहना न देखकर, रिसाले रूप अलग अलग सम्प्रदायों तथा गच्छों की स्थापना की गई है । उनके

कितनेही आचार विचारों में और लिंग में किंचित मात्र अंतर है, परन्तु हैं सबके सब एकही महाराज श्री महावीर स्वामी के सैनिक । इसलिये सब सम्प्रदायों का कर्तव्य है कि परचक्र रूप पाखंड को हटाने के लिये सब एकत्र रहकर पर्यटन करें । आपस में एक दूसरे सम्प्रदाय की कुशल चाहें और समय पर परस्पर की सहायता करके महावीर के शासन की फतह करें ।

जैसे सेना के सुभट सब एक से नहीं होते हैं, विचित्र स्वभाव और विचित्र गुण के धारक होते हैं, तैसे ही श्री वीर प्रभू के चारों ही संघ में भी विचित्रता प्रतिभासित होती है । कोई ज्ञानी हैं, वे ज्ञान प्रसार आदि से धर्म दिपाते हैं । कोई तपस्वी हैं, वे विचित्र प्रकार के दुःकर तप करके धर्म दिपाते हैं । कोई वैयावची हैं, वे वैयावृत्त द्वारा सब को साता उपजाकर धर्म की वृद्धि करते हैं । ऐसे ही किसी में कौनसा तो किसी में कौनसा, यों एक दो चार आदि गुण सब में ही हैं । पूर्णतः निर्गुणी कोई भी नहीं है । केवल अपने को तो समयानुसार शुद्ध व्यवहार देखने की जरूरत है । बाकी जितने गुण जिस में ज्यादा होंगे वे उसकी आत्मा को सुख कर्ता होंगे । और अल्प ज्ञानी अल्प क्रियावंत जितना करेंगे उतना पावेंगे, दूसरों को बीच में पड़ने का क्या अधिकार है ? क्या तीर्थंकर भगवंत के हजारों साधु सतियों का एकसा ही आचार विचार था ? क्या एक समय वह नहीं हुआ था कि श्रेणिक राजा और चेलना-राणीका रूप देख कर प्रायः सभी साधु सतियों ने नियाणा कर दिया था ? आश्चर्य है कि—ऐसे ऐसे लेख शास्त्रों में मौजूद होते हुये भी जो धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले निंदा और आक्षेप आदि कारणों से नहीं बचते हैं, उनकी क्या गति होगी, सो विचारिये !!

सुयगडांग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कंध के सप्तम अध्याय में देखिये—

भगवंचणं उदाहु—आउसं तो उदगा ! जे खलु समणं वा, महाणंवा,
परि भासेइ मित्ती मन्नति, आगमिता णाणं, आगमिता दंसणं, आगमिता
चरितं, पावाणं कम्माणं अकरणयाए, सेखल परलोग पल्लिमंथाए चिठइ ।
जे खलु समणं वा, महाणवा, गोपरिभासइ मिति मन्नंति आगमिता—

णाणं, आगमिता दंसणं, आगमिता चरित्तं, पावाणं कम्माणं अकर-
णयाए, से खलु परलोग विसुद्धीए चिट्ठइ ॥ ३६ ॥

अर्थात्—भगवंत श्री गौतम स्वामी फरमाते हैं कि—अहो आयु-
प्मान् उदक ! जो शास्त्रोक्त क्रिया अनुष्ठान के करने वाले समण (साधू)
अथवा ग्राहण (श्रावक) की निंदा करता है, वह मुक्ति के दाता सम्यक
ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र का भी निंदक होता है । यदि
वह निंदक सब पाप कर्म का त्यागी होवे तो भी परलोक का विराधक
होता है—अर्थात् पूर्वोक्त ज्ञानादि गुणों की विराधना करके परभव में
अनेक जन्म मरण करता है । [यह तो निंदा का फल कहा । अब गुण-
ग्राहक आश्रित कहते हैं ।] जो महा सत्यवंत पुरुष, रत्नाकर मयूद्र
जैसे गंभीर साधू और श्रावक की विलकुल ही निंदा नहीं करता है एव
सर्व जनों के साथ मैत्री भाव का पोषण करता है, वह सम्यक् ज्ञान,
सम्यक् दर्शन सम्यक् चारित्र को यथोक्त शुद्ध पालता हुआ एवं सर्व
पाप कर्म का त्याग करता हुआ परलोक में विशुद्ध पदधारी होता है—
अर्थात् पूर्वोक्त गुणों की आराधना करके परलोक में निर्मल कुल आदि
में जन्म लेता है—निर्मल धर्म की आराधना करता है—निर्मल देव लोक
और मोक्ष के सुखका भोक्ता होता है ।

भव्यो ! अपने परम गुरु श्री गौतम स्वामी जी महाराज के
इन वचनों पर जरा लक्ष्य दीजिये ! संयम तप व्रत नियम आदि करणी
करके व्यर्थ नहीं गमाइये । गुणानुरागी बन कर गुणों को ग्रहण कीजिये ।
आप जो गुण दूसरों की आत्मा में प्रविष्ट किये चाहते हो, उन गुणों को
पहिले अपनी ही आत्मा में प्रविष्ट कीजिये और बराबर पालिये, जिससे
आपको इच्छित सुख मिले ।

अहो जिनेश्वर के अनुयायी महाशयो ! चारोंही तीर्थ परस्पर
एक दूसरे के गुण ग्रहण करो, गुणानुवाद करो, हरेक की उन्नति के उपायों
की योजना करो, अमल में लेने का उपाय करो, सबको सुख उपजावो,
तन-धन-विद्या-ज्ञान जो कुछ शक्ति अपने पास हो वह सब कुछ संघ को
अर्पण कर संघ के दामानुदास बनो; क्योंकि यही सच्ची स्वामी वत्सलता

है ! ! बाकी और जो छः काय का संहार कर, धामधूम कर, तंगम तंगा पेट भर, अनाचार की वृद्धि करते हैं, वे स्वामी वत्सल तो पेटार्थियों—अज्ञानियों के ही मानने योग्य हैं। धर्मात्मा लोग ढोंग में धर्म कदापि नहीं मानते हैं।

जो उपरोक्त रीति के अनुसार स्वामी वत्सलता यानी संघ भक्ति करने के लिये अगर चारों ही तीर्थ अब भी तह मन से अवृत्त हो जायँ तो, मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि—यह परम पवित्र धर्म, पुनः पूर्ण प्रकाशी बन जाय और हम परमात्म पद का मार्ग प्राप्त करें।

—“तीर्थते संसारसागरो येन स तीर्थः”

अर्थात्—संसार से निस्तार करें—जन्म मर्णादि दुःख से मुक्त करें—और जो आत्मा को परमात्मा बनावें, वे ही तीर्थ कहे जाते हैं। इसलिये परमात्म मार्गानुसारी को तीर्थ (साधू साध्वी श्रावक श्राविका) की भक्ति जरूर ही करना चाहिये।

यह संघ भक्ति, ज्ञान के अभ्यासी ही कर सकते हैं—इसलिये ज्ञान का स्वरूप दर्शाने की इच्छा रखता हुआ यह प्रकरण पूर्ण करता हूँ।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का
“संघवत्सलता” नामक अष्टम प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण-नौवाँ

“ ज्ञान-उपयोग ”

“ उपयोगो लक्षणम्— ”

“ तत्त्वार्थसूत्र ”

वका लक्षण ही उपयोग है, अर्थात् जो उपयोग युक्त होता है उसे ही जीव कहा जाता है। उपयोग विना की वस्तु जड़ यानी अचेतन्य गिनी जाती है, इसलिये आत्मा निश्चय नय से पूर्ण रूपेण विमल और अखंड जो सकल प्रत्यक्ष रूप केवल ज्ञान है, तत् स्वरूप ही है। परन्तु वही आत्मा व्यवहार नय से अनादि कालीन कर्म बंध से आच्छादित होने के कारण निरुपयोग जड़ जैसा हो रहा है। तदपि इसी जो ज्ञान सत्ता है वह, कर्मों की हीनता एवं अधिकता के कारण हीन एवं अधिक हुआ करती है, अतएव “ सद्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ” इस सूत्र से ऐसा बोध किया है कि आत्मा में जो उपयोग लक्षण है, उस के दो भेद अथवा आठ और चार यों बारह भेद होते हैं। इन बारह उपयोगों का अब संक्षिप्त वर्णन किया जाता है।

उपयोग के दो प्रकार हैं, साकार और अनाकार । ज्ञान, साकार उपयोग गिना जाता है, क्योंकि ज्ञान पदार्थाकार होकर ही पदार्थों को प्रति भासित करता है । तथा अकारादि अक्षरों को भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है, और इस लिये ही ज्ञान उपयोग को सविकल्प कहा है । क्यों—कि वस्तु को जानने से उसके स्वभाव दर्शन की मन में अभिलाषा होती है । उस अभिलाषा का निराकरण करने वाला—निश्चय करने वाला दर्शन उपयोग है, जिसके द्वारा जानी हुई वस्तु के गुण स्वरूप स्वभाव का अंतःकरण में प्रति भास होता है—विकल्प मिट जाता है । इस लिये दर्शन उपयोग को निर्विकल्प उपयोग कहा है, वह निराकार है ।

प्रथम साकार ज्ञानोपयोग के भेद कहते हैं—

णाणं अट्ठ वियप्पं मई, सुई ओही अणाण णाणाणि ।

मण पज्जव केवलमवि, पच्चस्स परोस्स भेयंच ॥

—द्रव्यसंग्रह

अर्थ—ज्ञान के आठ भेद हैं—१ कुमति २ कुश्रुति ३ और अवधि (विभंगावधि) । ये तीन अनादि मिथ्यात्व के उदय के वश विपरीत अभिनिवेशिक रूप ज्ञान होने से अज्ञान कहे जाते हैं । इन में के प्रथम दो (मति और श्रुति) अज्ञान तो संसारी जीवों के अनादि सम्बन्धी हैं, अर्थात् जब जीव निगोद स्थल में अव्यवहार राशि में था, तब ही इन दोनों अज्ञानों से सहित था । और वहाँ से निकल कर एकेन्द्रिय, वेकेन्द्रिय असन्नीतिर्यंच पञ्चेन्द्रिय में मिथ्यात्व पर्याय से रहे, वहाँ तक भी येही दोनों ज्ञान सहचारी होते हैं । कभी विशेष क्षयोपशमता से, सन्नीति पञ्चेन्द्रिय मनुष्य एवं तिर्यंच में और देव एवं नर्क में जन्म से भी विभंगावधि होता है ।

मति ज्ञान

विपरीताभिनिवेश का अभाव होने से, मति ज्ञानावरण वाली प्रकृतियों का क्षयोपशम होने से, तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से, और वहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मन के अवलम्बन से, मूर्त और अमूर्त वस्तु को एक देशेन विकल्पाकार रूप परोक्ष भाव से अथवा

सांव्यवहारिक (प्रवृत्ति और निर्वृत्ति रूप व्यवहार से) रूप प्रत्यक्ष भाव से जो जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद हैं, श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित । इस में श्रुत निश्चित के दो भेद हैं, चक्षु इन्द्रिय और मन । ये दोनों सामने जाकर पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इस लिये उसे अर्थावग्रह कहते हैं । और शेष चार इन्द्रियों के पास पुद्गल स्वयं आकर उपस्थित होते हैं तथा गृहीत होते हैं, इस लिये इसे व्यंजनावग्रह कहते हैं । २ अश्रुत निश्चित के चार भेद हैं—(१) बिना देखी बिना सुनी बात तत्काल बुद्धि से उत्पन्न होवे सो “उत्पातिकी बुद्धि” (२) गुरु आदिक विद्वानों की भक्ति करने से जो बुद्धि उत्पन्न होवे सो “वैनियिकी बुद्धि” (३) कार्य करते करते जो कार्य सम्बन्धी चतुरता होती है सो “कम्मिया बुद्धि” और (४) ज्यों ज्यों वय वृद्धिगत होती है त्यों त्यों बुद्धि की वृद्धि होती जाती है सो “प्रणामिया बुद्धि” । ये सब मति ज्ञान के भेद हैं ।

(२) श्रुत ज्ञान ।

श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, नो इन्द्रिय के अवलम्बन से, प्रकाश और अध्यापक आदि सहकारी कारणों के संयोग से, लोक तथा अलोक की व्याप्ति रूप ज्ञान से, जो मूर्त तथा अमूर्त वस्तुओं को अस्पष्टतः जानता है, उसे परोक्ष श्रुत ज्ञान कहते हैं । और विशेष यह है कि—शब्दात्मक (शब्दरूप) जो श्रुत ज्ञान है, वह तो परोक्ष है ही तथा स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य विषयों का बोध करने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है । और जो अभ्यन्तर में सुख दुःख से उत्पन्न होने वाला विकल्प है, अथवा मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूँ इत्यादि जो ज्ञान है, वह किंचित् परोक्ष है । और जो भाव श्रुत ज्ञान है, वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख होने से सुख संवित् (ज्ञान) स्वरूप है, और वह निजात्म ज्ञान के आकार में सविकल्पक है, तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह है, उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्पक है, और अभेद नय में वही आत्मा ‘ज्ञान’ इस शब्द से कहा जाता है । यह निरागी चारित्र्य के बिना अन्य को नहीं होता है । यद्यपि यह केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो परोक्ष

है, तथापि संसारियों को ज्ञायक ज्ञान की प्राप्ति न होने से क्षायोपशमिक होने पर भी प्रत्यक्ष ही कहलाता है। इस श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं— (१) “ अंग प्रविष्ट ” जो सर्वज्ञ सर्वदशी अर्हंत भगवान् ने परम शुभ तीर्थंकर नाम कर्म के प्रभाव से, तादृश स्वभाव होने के कारण से कहा है उसी को अतिशय अर्थात् साधारण जनों से विशेषता युक्त और उत्तम ज्ञानसंपन्न गणधरों ने जो कुछ कहा है, वही अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान है। इस के बारह प्रकार हैं। अर्थात् गणधर भगवान् ने इस अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान को बारह प्रकरणों में विभक्त किया है, जो आचाशंगादि बारह अंग कहलाते हैं। (२) अनंग प्रविष्ट। गणधरों के अनन्तर होने वाले अत्यन्त विशुद्ध आगमों के ज्ञाता, परमोत्तम ज्ञानशक्तिसंपन्न आचार्यों ने अल्पायु क्षुद्रसंहनन धारी अल्प शक्ति वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ जो ग्रन्थ निर्माण किये हैं, वे सब उववाई आदि उपांग, छेद और सूत्र, अंग-बाह्य हैं। सर्वज्ञ रचित होने के कारण तथा ज्ञेय वस्तु की अनन्तता के कारण मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान महान विषयों से संयुक्त है, और श्रुत ज्ञान महान् विषयों वाला होने के कारण, जीवादि पदार्थों का अधिकार करके प्रकरणों की समाप्ति की अपेक्षा अंग और उपांग आदि नाना भेदों वाला है। और भी सुख पूर्वक ग्रहण, धारणा तथा विज्ञान के निश्चय प्रयोगार्थ श्रुत ज्ञान के नाना भेद हैं। यदि कभी ऐसा न होतो समुद्र तैरने के सदृश उन पदार्थों का ज्ञान होना ही दुःसाध्य हो जाय। इसलिये ही अंग तथा उपांग, कालिक तथा अकालिक, अध्ययन तथा उद्देशों द्वारा नाना रूप से श्रुत ज्ञान का वर्णन किया गया है।

—पञ्जय अक्खर संघणा, पडिवाति तहय अणुओगो ।

पाहुड पाहुड पाहुड, वत्थु पुव्वाय ससमासा ॥

अर्थात्—१ ज्ञान के एक अंश को “ पर्याय श्रुत ” कहते हैं *
२ दो तीन आदि विशेष अंशों को “ पर्याय समास श्रुत ” कहते हैं ३
अकारादि एक अक्षर को जानना सो “ अक्षर श्रुत ” है, ४ अनेक

* “ अक्खरस्स अणंत भागो उघाडिओ भवइ ” अर्थात् निगोदिये जीव के अक्षर का अनंतवा भाग उघाड़ा होता है।

अक्षरों को जानना सो “अक्षर समास” श्रुत है ५ एक पदका ज्ञान सो “पद श्रुत” ६ अनेक पदोंका ज्ञान सो “पद समास श्रुत” ७ एक गाथा का जानना सो “संघात श्रुत” ८ अनेक गाथाओं का जानना सो “संघात समास श्रुत” ९ गाथा का अर्थ जानना सो “प्रतिपत्ति श्रुत” १० मति जाति आदि विस्तार से जानना सो “प्रतिपत्ति समास श्रुत” ११ द्रव्यानुयोगादि में के एक योग को जाने सो “अनुयोग श्रुत” १२ दो तीन चार अनुयोगों को जाने सो “अनुयोग समास श्रुत” १३ अंतर्वर्ती एक अधिकार को जाने सो “प्राभृत-प्राभृत श्रुत” १४ अंतर्वर्ती अनेक अधिकारों को जाने सो “प्राभृत-प्राभृत समास श्रुत” १५ एक अधिकार को एक ही रूप से जाने सो “प्राभृत श्रुत” १६ एक अधिकार को अनेक रूप से जाने सो “प्राभृत समास श्रुत” १७ पूर्व की एक वस्तु जानना सो “वस्तु श्रुत” १८ पूर्व की अनेक वस्तु जानना सो “वस्तु समास श्रुत” १९ एक पूर्व जानना सो “पूर्व श्रुत” २० दो आदि चौदह पूर्व जानना सो “पूर्व समास श्रुत” २१ दृष्टिवाद की एक वस्तु जानना सो “दृष्टिवाद श्रुत” २२ और संपूर्ण दृष्टिवाद जानना सो “दृष्टिवाद समास श्रुत” । ये श्रुत ज्ञान के २२ भेद हैं । ऐसे श्रुत ज्ञान के अनेक भेद जानना ।

मति और श्रुत में भेद ।

मति और श्रुत ज्ञान में भेद इतना ही है कि—(१) मति ज्ञान तो इन्द्रिय तथा अणिन्द्रिय (मन) को निमित्त मान कर आत्मा के ज्ञेय (जानने के) स्वभाव से उत्पन्न होता है । इस लिये यह पारणामिक भाव है । और श्रुत ज्ञान मति पूर्वक एवं आप्त के उपदेश से उत्पन्न होता है । (२) उत्पन्न होकर जो नष्ट नहीं हुआ है ऐसे पदार्थ का केवल वर्तमान काल में ग्राहक तो मति ज्ञान है । और श्रुत ज्ञान तो त्रिकाल विषयक है । जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, अथवा उत्पन्न होकर नष्ट होगया है, अथवा उत्पन्न ही नहीं हुआ—भविष्य में होने वाला है, अथवा नित्य है, उन सबका ग्राहक श्रुत ज्ञान है । वस इतना ही भेद इन दोनों में है ।

वैसे तो “द्रव्यस्य सर्वं पर्यायिषु” इस सूत्रानुसार, मति और श्रुत ज्ञान के धारक, द्रव्य की सब पर्यायों को जानते हैं—श्रुत केवली कहे जाते हैं। ये दोनों ही परोक्ष ज्ञान है।

(३) अवधि ज्ञान ।

अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है, वह अवधि ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान नर्क में उत्पन्न होने वाले नारकों को तथा देव लोक में उत्पन्न होने वाले देवों को भव प्रत्यय होता है, अर्थात् उस भव में जन्म के साथ ही होता है, जैसे पक्षियों का जन्म ही आकाश गमन का हेतु होता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर भगवान तो पूर्व भव से ही अवधि ज्ञान साथ ही लेकर आते हैं और दूसरे मनुष्यों को तपश्चर्यादि द्वारा कर्मोंका क्षयोपशम होने से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है।

अवधि ज्ञानी—१ द्रव्य से जघन्य तो अनंत सूक्ष्म रूपी द्रव्यों को जानते हैं, और उत्कृष्ट सर्व रूपी द्रव्यों को जानते देखते हैं (२) क्षेत्र से जघन्य तो अंगुलके असंख्यातवें भाग क्षेत्र को जानते हैं और उत्कृष्ट संपूर्ण लोक और लोक जैसे अलोक में असंख्यात खंड जानते देखते * हैं (३) काल से जघन्य तो आवलिका के असंख्यातवें भाग को जानते हैं और उत्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जानते देखते हैं (४) भाव से जघन्य तो अनंत भाव जाने उत्कृष्ट अनंतानंत भाव जाने।

अवधि ज्ञान छः तरह से होता है—(१) “ अनुगामी ” किसी क्षेत्र में किसी पुरुष को ज्ञान उत्पन्न हुआ, वहां से अन्य क्षेत्र में जाने पर भी उस पुरुष के साथ रहे। जैसे सूर्य का प्रकाश (२) “ अनानुगामी ” जिस क्षेत्र में पुरुष को उत्पन्न होता है उस क्षेत्र में से जब वह पुरुष कहीं अन्यत्र चला जाता है, तब उसका अवधि ज्ञान भी वहीं रह जाता है यानी आगे नहीं जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश (३) “ हीयमान ”

* अलोक में अवधि ज्ञान से देखने जैसा कुछ भी पदार्थ नहीं है। यह तो मात्र शक्ति बताई गई है।

जो अवधि ज्ञान असंख्यात द्वीप समुद्र में, पृथिवी के प्रदेश में, विमानों में तथा तिर्यक् ऊर्ध्व अधो भाग में उत्पन्न हुआ है वह क्रमशः संक्षिप्त होकर अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र रह जाता है। अथवा सर्वथा ही नष्ट होजाता है। जैसे ईंधन रहित अग्नि की शिखा (४) “ वर्द्धमान ” जो अंगुल के असंख्यातवें भाग आदि से उत्पन्न होकर, संपूर्ण लोक पर्यंत बढ़ता है। जैसे शुष्क ईंधन पर फैका हुआ प्रज्वलित अग्नि (५) “ अवस्थित ” जो उत्पन्न होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक अथवा मृत्यु पर्यंत नष्ट नहीं होता है—वेष के समान स्थिर रहता है (६) “ अनवस्थित ” जो तरंग के समान जहां तक उसको बढ़ना चाहिये वहां तक पुनः पुनः बढ़ता ही चला जाय और छोटा भी वहां तक होता जाय कि जहां तक उसे होना चाहिये। इसी तरह वह बार बार बढ़ता तथा न्यून होता रहे, गिरता और उत्पन्न होता रहे, एक रूप में अवस्थित नहीं रहे—इस लिये अनवस्थित कहा जाता है।

(४) मनः पर्यय ज्ञान ।

मनः पर्यय ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से और ज्ञानान्तराय कर्म के क्षयोपशम से दूसरों के मनोगत मूर्तिमान् पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है, वह मतिज्ञान पूर्वक मनः पर्यय ज्ञान कहा जाता है। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति। जो अढ़ाई द्वीप में कुछ (२॥ अंगुल) कम क्षेत्र में रहे हुये सन्नीपंचेन्द्रिय के मनोगत भावों को सामान्य रूप से खुलासा विना जानता है, और जो उत्पन्न होने के पश्चात् क्षीण भी होता चला जाता है, वह ऋजुमति। और जो संपूर्ण अढ़ाई द्वीप के सन्नीपंचेन्द्रिय के मनोगत भावों को स्पष्टतः खुलासा के साथ जानता है और उत्पन्न होने के पश्चात् क्षीण नहीं होता है, वह विपुलमति। अर्थात् विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानीको केवल ज्ञान अवश्य उत्पन्न होता है।

अवधि और मनः पर्यय में भेद ।

अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान की विशेषता दर्शाते हैं—

अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनःपर्यव ज्ञान विशेष विशुद्ध निर्मल है । जितने रूपी द्रव्यों को अवधि ज्ञानी जानता है, उनको मनःपर्यव ज्ञानी मनोगत होने पर भी अधिक शुद्धता के साथ भिन्न भिन्न भेदों से जान सकता है । जो सूक्ष्म रूपी द्रव्य अवधि ज्ञानी नहीं देख सकता है, उसे भी मनःपर्यव ज्ञानी देख सकता है (२) अवधि ज्ञान जघन्य अंगुल के असंख्यात में भाग जितना क्षेत्र देखे उतना उपजता है, और उत्कृष्ट संपूर्ण लोक से भी अधिक उपजता है, परन्तु मनःपर्यव ज्ञान तो एक दम अढ़ाई द्वीप देखे उतनाही उपजता है, ज़्यादा कम नहीं (३) अवधि ज्ञान सर्व सन्नी पंचेंद्रिय को होता है, और मनःपर्यव ज्ञान केवल विशुद्धा-चारी संयमी को ही होता है, अन्य को नहीं ।

(५) केवल ज्ञान ।

अपने शुद्ध आत्म द्रव्य का भले प्रकार श्रद्धान करने और आचरण करने रूप एकाग्र ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को आच्छादित करने वाले ज्ञानावरणीय आदि चार घन घातिक कर्मोंका नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, एक समय में ही सर्व द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को ग्रहण करने वाला है, और जो सर्व प्रकार से उपादेय भूत-ग्रहण करने योग्य है, वह केवल ज्ञान है । जीवादि संपूर्ण द्रव्य तथा उनके पर्याय हैं, वे सब केवल ज्ञान के विषय हैं । केवल ज्ञान लोक तथा अलोक सर्व विषयक है, और सर्व भावों का ग्रहण करने वाला है । केवल ज्ञान से बढ़ कर कोई भी ज्ञान नहीं है, और संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञानसे प्रकाशित न हो । तात्पर्य यह है कि—संपूर्ण विषयों को और संपूर्ण विषयों के संपूर्ण स्थूल तथा सूक्ष्म पर्यायों को केवल ज्ञान प्रकाशित करता है । केवल ज्ञान परिपूर्ण है, समग्र है, असाधारण है, अन्य ज्ञानों से निरपेक्ष है—अर्थात् निज विषयोंको अन्य की अपेक्षा के बिना स्वयं सबको प्रकाशित करता है, विशुद्ध है, सर्व दोषों से रहित है, सर्व भावों का जानने वाला है, लोकालोक विषयक है, और अनंत पर्याय वाला है । अर्थात् सर्व द्रव्यों के अनंत पर्यायों का यह प्रकाशक है ।

यह पांच ज्ञान का संक्षिप्त कथन हुआ। इन पांच ज्ञानों में से एक काल में अगर एक ज्ञान पावे तो केवल ज्ञान, और दो ज्ञान पावें तो मति श्रुति, और तीन ज्ञान पावें तो मति श्रुति अवधि, और चार ज्ञान पावें तो मति श्रुति अवधि और मनःपर्यव। इस से अधिक ज्ञान एक जीव को एक समय में नहीं पावें। यह ज्ञान आश्रित हुआ।

चार दर्शन का स्वरूप ।

अब दर्शन आश्रित कहते हैं। ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्पात्मक है और ज्ञानसे जाने हुये विषयों में निर्विकल्पता-निश्चयता करने वाला दर्शन कहलाता है। यह आत्मा निश्चय से निज सत्तारूप में तो अधो मध्य और ऊर्ध्व तीनों लोक में तथा भूत भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल में द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला जो पूर्ण निर्मल केवल दर्शन स्वभाव है, उसका धारक है। परन्तु अनादि कर्म-बन्ध की विविधता के कारण चार प्रकार का है। (१) चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अर्थात् नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है उस को रोकने वाले कर्म के क्षयोपशम से और वहिरंग द्रव्य के आलम्बन से, मूर्त सत्ता सामान्य को—जो कि संव्यवहार से प्रत्यक्ष है, तथापि निश्चय से परोक्ष रूप है—एक देश से विकल्प रहित-यथार्थ रूप से देखने वाला चक्षु दर्शन है। (२) वैसे ही स्पर्शन, रसन, घ्राण, तथा श्रोत्रेन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से और अपने-अपने वहिरंग द्रव्येन्द्रिय के अवलम्बन से, मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूपेण एक देशसे जो विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है। इसी प्रकार मन इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से, तथा सहकारी कारण भूत जो आठ पांखड़ियों वाले कमल के आकार का द्रव्य मन है उस के अवलम्बन से, मूर्त तथा अमूर्त ऐसे समस्त द्रव्यों में विद्यमान सत्ता सामान्य को परोक्ष रूपसे विकल्प रहित जो देखता है वह मन से अचक्षु दर्शन है, (३) और जो अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष से विकल्प रहित

देखता है वह अवधि दर्शन है (४) और सहज शुद्ध चिदानन्द रूप एक स्वरूप का धारक परमात्मा है, उसके तत्व के बल से केवल दर्शना वरण कर्म के क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं में प्राप्त सत्ता सामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकल्प रहित जो देखता है उसको केवल दर्शन कहते हैं ।

यह आठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन है सो सामान्य रूपसे जीव का लक्षण है । इसमें संसारी जीवकी और मुक्तजीव की विवक्षा नहीं है । तथैव शुद्ध अशुद्ध ज्ञान की भी विवक्षा नहीं है, मात्र वहां तो व्यवहार नयकी अपेक्षा से जीवके सामान्य लक्षण का कथन किया गया है । यहां केवल ज्ञान केवल दर्शन के प्रति तो शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है । और कुमति कुश्रुत विभंग अवधि—इन तीनों में उपचरित सद्भूत व्यवहार है । और शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध अखण्ड केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन ये दोनों ही जीव के लक्षण हैं ।

और भी यहां ज्ञान दर्शन रूप योग की विवक्षा में उपयोग शब्द से विवक्षित जो पदार्थ है, उस पदार्थ के ज्ञान रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापार का ग्रहण किया जाता है । और शुभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगों की विवक्षा में तो उपयोग शब्द से शुभ अशुभ तथा शुभ भावना एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिये । यहां पर सहज शुद्ध निर्विकार परमानन्द रूप एक लक्षण का धारक साक्षात् उपादेय भूत जो अक्षय सुख है उसके उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं । इस प्रकार गुण और गुणी अर्थात् ज्ञान और आत्मा इन दोनों के एकता रूप से भेद का निराकरण करने के लिये उपयोग का व्याख्यान द्वारा वर्णन किया गया है ।

शुद्ध उपयोग का फल ।

यह तो मात्र ज्ञानों के भेदोपभेदों पर ही उपयोग लगाने के प्रति दर्शाया है परन्तु ऐसेही या अपनी बुद्धि की हीनाधिकता के अनुसार

श्रवण पठन मनन करना चाहिये तथा हर वक्त ज्ञान वैराग्यादि गुणों से प्रति पूर्ण बातों एवं वर्तावों का अंतःकरण में ज्ञानोपयोग युक्त बारम्बार विचार करना चाहिये । वशिष्ठ ऋषिने रामचन्द्रजी से कहा है “विचारः परमं ज्ञानं” अर्थात् विचार है, सोही परम ज्ञान है । विचार से ही विचार शक्ति बढ़ती है । और जो जो पूर्वधारी द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली एवं केवल ज्ञान तक ज्ञान ऋद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा हुये हैं, वे सब ज्ञानोपयोग विचार शक्ति की प्रबलता से ही हुये हैं । श्री वीर प्रभु ने फरमाया हैः—

मूत्र—अणुपेहाणं आउयवज्जाओ सत्त कम्म पयडिओ थणिय वन्धण
बंदाओ सिडिल बंधण वधाओ पकरेइ, दीह काल ठियाओ रहस्स काल ठियाओ
पकरेइ, बहू पएसगाओ अप्पयसगाओ पकरेइ, आउयचणं कम्मं सिय वधइ सिय
नो वंधइ, असाय वेयणिज्जं च णं कम्म नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ अणाइय चे
णं अणवदगं दीहमद्वं चाउरत ससार कतारं खिप्पामेव वीईवयइ ॥ ३२ ॥

—उत्तराध्ययन, अ २९.

अर्थात्—बारम्बार ज्ञान पर उपयोग लगाने से—ज्ञानाभ्यास करने समय उपयोग शक्ति की सर्व सत्ता अन्य तरफ से हटाकर ज्ञान के अर्थ परमार्थ में ही एकाग्र तथा लगाने से—उसके अर्थ रहस्य का रस पूर्णतया आत्मा में परगमाने से और दीर्घ दृष्ट्या उसका तात्पर्य अर्थ टूट कर निकालने इत्यादि रीति से, ज्ञान में रमणता करने वाला जीव आयुष्य कर्म को छोड़कर वाकी के सात कर्मों की प्रकृति, जो पहिले निबड़ यानी मजबूत बान्धी हो उमे स्थिर (ढीली जलदी से छूट जाय ऐसी) करे, बहुत काल तक भोगणा पड़े ऐसा बन्ध बांधा हो उसे थोड़ेही काल में छुटकारा होजाय ऐसी करे, तीव्र भाव (विकट रस से उदय में आवे ऐसी) बांधा हो उसे मंद भाव (सहज में भोगवाय ऐसी) करे, आयुष्य कर्म कदाचित कोई बांधे कोई नहीं भी बांधे, क्योंकि आयुष्य कर्म का बन्ध एक भव में दो बार नहीं पड़ता है । असाता वेदनीय (रोग-दुःख देने वाला) कर्म बारम्बार नहीं बांधे । और चार गति रूप संसार कान्ता का मार्ग, जो आदि गति और मुशकिल से पार पाने जैसा है, उसे शीघ्र

अतिक्रमे—उल्लंघे अर्थात् बहुत ही जलदी मोक्ष के अनन्त सुख प्राप्त करे ।

मुमुक्षुओ ! देखिये परम पूज्य श्री महावीर परमात्मा ने, परमात्म पद प्राप्त होने के उपाय स्वरूप ज्ञान में उपयोग लगाने का कितने विस्तार से वर्णन किया है । इसे ध्यान में लीजिये !

और भी विचारिये । किसी भी शुभ एवं शुद्ध क्रिया के विषय में प्रवृत्ति की जाती है तो वह स्वल्प काल तक ही होकर छूट जाती है, और उसे करते समय मध्य में अनेक संकल्प विकल्प उत्पन्न होते ही रहते हैं, जिससे उस क्रिया के फल में न्यूनाधिकता होती रहती है । इसी कारण भगवंत ने क्रियावंत को देश आराधक कहा है । और ज्ञानी का चित्त ज्ञान में अहर्निश लगा रहने से अन्य तरफ जाने वाली वृत्ति स्वाभाविक ही रुक जाती है—उस ज्ञान के अर्थ परमार्थ के भंग तरंग में उल्लंघन करती हुई रहती है—जिससे अन्य तरफ प्रवृत्त मन आदि योगों का स्वाभाविक ही आकर्षण हो जाता है—अंतर्हृदय में एकाग्रता आजाती है । उस समय अनन्तानन्त कर्म वर्गणा के पुद्गलों का समूह आत्म प्रदेश से अलग होता है । आत्मा अत्यन्त शुद्ध बनता है । इसी कारण भगवंतने फरमाया है, कि ज्ञानी सर्व आराधक है । और भी चौथ छठ अष्टम आदि तप के कर्ता बहुत काल में कर्म बन्ध का नाश करते हैं, और वही कर्म ज्ञानी जन ज्ञान में उपयोग लगाने से किञ्चित काल में दूर कर देते हैं, क्योंकि ज्ञानी किसी अन्य प्रकार की क्रिया भी जो कर रहे हैं तो भी उनका उपयोग एवं सर्व वृत्तियां ज्ञान में ही रमण करती हैं, जिससे किसी अन्य कार्य में पुद्गलों के परिणाम में लुब्धता नहीं होती है । इस कारण वे पुद्गल बन्धन रूप नहीं होते हैं । इसलिये ही कहा है कि ज्ञान बिना की सब क्रिया निरर्थक है, अर्थात् पुण्य प्रकृति का उपार्जन भलेही हो जावो, परन्तु मोक्ष नहीं देसके । ऐसे परमोपकारी ज्ञान में जो बारम्बार उपयोग लगाता है—रमण करता है वही जीव परमात्म मार्ग में प्रवृत्त हुआ परमात्म पद प्राप्त करता है ।

—ध्यानारूढं समरसयुतं, मोक्ष मार्गं प्रविष्टं ।

शान्तं दान्तं सुमतिं सहितं, योगवन्हौ हुताक्षम् ॥

धर्मपिच्छं क्षतमदमदं जीवतत्वे निमग्नं ।

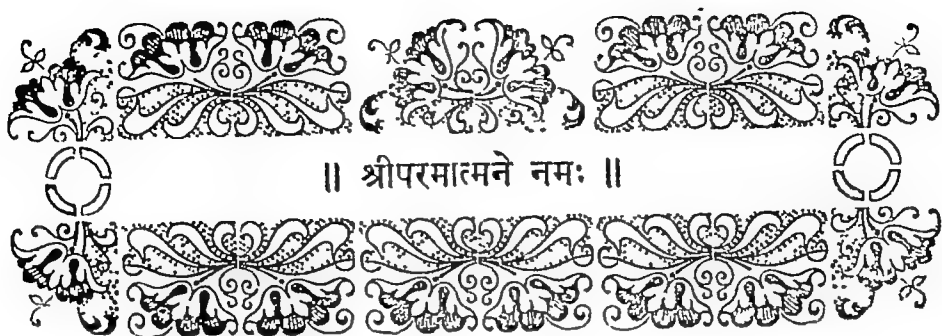
तत्सर्वज्ञास्त्रिभुवननुताह्यन्तरात्मानमाहुः ॥

अर्थात्—जो महात्मा शुद्ध ध्यानारूढ़ हैं, समता रूप रस से जिन की आत्मा आर्द्र है, शांत स्वभावी हैं, मनको दमन करके स्ववश किया है, सदा सुमति-सुबुद्धि युक्त है, योग रूप अग्नि में काम रूप शत्रु का दहन किया है, धर्मका प्रसार करने में तत्पर हैं, अभिमान का नाश कर दिया, अपनी प्रबल प्रज्ञा से जीवादि सर्व तत्त्वों के यथार्थ कोविद हैं, और तत्त्वों के ज्ञान में ही सदा निमग्न तल्लीन रहते हैं, सर्वज्ञों ने इन्हीं को अंतर आत्मा के धारक कहा है। ऐसे महात्मा त्रिभुवन में थोड़े ही होते हैं और ये ही शोध प्राप्त करते हैं।

परमात्म पद प्राप्त कराने वाला शुद्ध ज्ञानमय उपयोग, सम्यक्त्वी जीवों का ही प्रवर्तता है। इस लिये आगे सम्यक्त्व का स्वरूप बताने की अभिलाषा रख, इस प्रकरण को पूरा करता हूँ।

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के
वाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का
“ज्ञान उपयोग” नामक नवम प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण—दशवाँ

—:०:—

“ दंसणं—सम्यक्त्व ”

सकल सुख निधानं धर्मं वृक्षस्य बीजं,
जनन जलधिपोत भव्यसत्त्वैक पात्रं ।
दुरित तरु कुठारं ज्ञान चारित्र मूलं,
त्यज सकल कुधर्मं दर्शनं त्वं भजस्व ।

तात्पर्य—अहो भव्य जनों ! सर्व सुख का निधान, धर्म रूप वृक्ष का बीज, भव रूप समुद्र के पार पहुंचाने वाला जहाज, पापरूप कंटक वृक्ष का उच्छेद करने वाला कुठार, और ज्ञान चारित्र का मूल जो सम्यक्त्व है, जिसका आराधन भव्य जीव ही कर सकते हैं, इसलिये तुम भी सर्व कुधर्म का त्याग कर सम्यक्त्व को अंगीकार करो !

श्री भगवंत ने मोक्ष प्राप्त करने के चार अंग फरमाये हैं, जिसमें के प्रथम अंग ज्ञान का तो यत्किंचित स्वरूप नववें प्रकरण में किया जा चुका है, अब द्वितीय अंग जो दंसण—सम्यक्त्व नामक है, उसका स्वरूप दर्शाया जाता है ।

मूल शब्द—“दंमण” है। इसका अर्थ दर्शना यानी अंतःकरण में देखना, ऐसा होता है। यह देखना दो तरह से होता है—अयथार्थ और यथार्थ। जैसे पीलिये रोग वाला श्वेतरंग के वस्त्र को भी पीत (पीले) रंग का देखता है, तैसे ही जीव अनादि मिथ्यात्व रूप रोग के कारण जीवादि नव ही पदार्थ को अयथार्थ—विपरीत श्रद्धता है। अर्थात् जड़ में चेतन्यता, चेतन्य में जड़ता, पाप के कृत्य को पुण्य कृत्य, पुण्य के कृत्य को पाप कृत्य, आश्रय के कामों को संवर के काम, संवर के कामों को आश्रय के काम, निर्जरा को बंध और बंध को निर्जरा, संसारस्थ को मोक्षस्थ और मोक्षस्थ को संसारस्थ बताता है। यों नव तन्व पदार्थ आदि के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। इस दर्शन के माध जीवों का अनादि सम्यक्त्व है। और इस संसार में ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं, जिनमें से कितांही जीव अकाम निर्जरा करके मोहनीय कर्म की उत्तर कोठा छोड़ा सागर की स्थिति, शानावरणीय दर्शना वरणीय और अन्तराय इनकी ताम कोड़ा कोड़ सागर की स्थिति, वेदनीय नाम और मोच की बीच कोड़ा कोड़ सागर की स्थिति, और आयुष्य कर्म की तैर्ताम सागर की स्थिति, यों सब १६० कोड़ा कोड़ सागर और ३३ सागर परिमाण आठ कर्मों की स्थिति का क्षय कर लेनेपर जब मात्र एक कोड़ा कोड़ सागर में भी एक पल्य के असंख्यातवें भाग कम स्थिति रहजाय, तब यथा प्रवृत्ति करण को प्राप्त होने हैं अर्थात् सम्यक्त्व प्राप्त करने के समर्थ लगते हैं। यद्यं नक तो अभव्य जीव भी (जो कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं करे) मानकता है। और द्रव्य ज्ञान, द्रव्य दर्शन, द्रव्य चारित्र्य और द्रव्य लक्षण स्पष्टता कर सकता है। परन्तु गंठी भेद हुये बिना छोड़े भी कार्य निरत नहीं कर सकता है।

इस स्थान से आगे बढ़ते हुये जीव, अन्तर मुहूर्तानन्तर अर्थात् समय लगे रहते जो पड़िये कभी जीवको नहीं हुआ है। यहां प्रवृत्ति भेद होता है, और यद्यं यद्यं मुहूर्त काल रहने के बाद आगे अनिष्टभी लग सकता है, तो फिर भी नव पुण्य परमात्मेन पीछे मोक्ष देता है।

इस जगत् में सबको ही सम्यक् दर्शाने के लिये यहाँ एक स्थान

कहते हैं—जैसे तीन साहूकार धन की गठड़ी लेकर विदेश में जाते थे, रास्ते में दो चोर मिले। चोरों को देखकर एक तो पीछा भाग गया, एक को चोरों ने मार कर धन लूट लिया, एक अपने बल से चोरों को मार कर अपने माल सहित इच्छित स्थान पहुँच गया। भावार्थ—सम्यक्त्व प्राप्त करने के प्रति प्रवृत्त तीन प्रकार के जीवों को संसार रूप जंगल में राग द्वेष रूप चोरों ने घेरा। यथा प्रवृत्ति करण वाला पुनः संसार परिभ्रमण में पड़ गया, अपूर्व करण वाला राग द्वेष रूप चोरों के वश में पड़ा छूटने का अभिलाषी है, और अनिवृत्ति करण वाले ने राग द्वेष रूप चोरों को मारकर सम्यक्त्व रूप नगर प्राप्त किया।

अपूर्व करण में प्रवृत्त जीव, मिथ्यात्व की राशि के तीन पुंज करता है। एकान्त अशुद्ध सो मिथ्यात्व मोहनीय, शुद्ध-शुद्ध सो मिश्र मोहनीय और शुद्ध (अपेक्षा से) सो सम्यक्त्व मोहनीय। और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया तथा लोभ। इन सात ही प्रकृतियों में से जो उदय में आई हैं, उनका क्षय करे और जो उदय में नहीं आई है, उनको उपशमावे, उस समय क्षयोपशम सम्यक्त्वी गिना जाता है ! यह सम्यक्त्व असंख्याती बार आती है और चली जाती है। यदि सातों ही प्रकृतियों को उपशमावे तो उपशम सम्यक्त्वी गिना जाता है। यह एक भव आश्रित दो बार और बहुत भव आश्रित पाँच बार आती है। इस उपशम सम्यक्त्व से पतित होता हुआ जीव, जबतक मिथ्यात्वको नहीं प्राप्त होता है, तबतक मध्य में जो ६ आवलिका ७ समय जितना काल रहता है, उसे सास्वादान सम्यक्त्व कहते हैं। और क्षयोपशम सम्यक्त्व से आगे बढ़ता हुआ जीव, जब सातोंही प्रकृतियों को क्षय करने के लिये प्रवृत्त होता है, तब समय मात्र वेदक सम्यक्त्व गिनी जाती है। फिर सातों प्रकृतियों को क्षय करते ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होती है। यह सम्यक्त्व एक ही बार आती है, आये पीछे जाती नहीं है।

नरत्वेऽपि पश्यन्ते मिथ्यात्व ग्रस्त चेतसः।

पशुत्वे ऽपि नरायन्ते सम्यक्त्व व्यक्त चेतनाः ॥

अर्थ—जिस मनुष्य के हृदय में मिथ्यात्व ने निवास किया है,

वह पशु जैसा है । और जिस पशुके हृदय में सम्यक्त्वने निवास किया है, वह मनुष्य जैसा है । देखिये, सम्यक्त्वका महत्व ।

यह तो सम्यक्त्व के भेदों का यत्किंचित् वर्णन किया ।

अब सम्यक्त्वी को किन किन दोषों का त्याग करना चाहिये, वो बताते हैं:-

द्रव्यादिकमथासाद्य, तज्जीवैः प्राप्यते क्वचित् ।

पंचविंशतिमुत्सृज्य, दोषास्तच्छक्तिघातकम् ॥

अर्थात्—सम्यक्त्व रूप रत्न की प्राप्ति होने के वास्ते प्रथम तो द्रव्य शुद्धि चाहिये, अर्थात् आत्मा में भव्यत्व एवं संज्ञित्व चाहिये, क्योंकि भव्य जीव और सन्नीपंचेन्द्रिय के बिना अन्य जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । दूसरा आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होने का संयोग होना चाहिये; क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त करने के सद्गुरु सद्बोधादि प्रसंगों का संयोग आर्य क्षेत्र में ही होता है । तीसरा मोक्ष प्राप्ति के लिये अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना ही काल संसार परिभ्रमण का बाकी रहना चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्वी जीव संसार में अधिक परिभ्रमण करता ही नहीं है । और चतुर्थ कारण उपरोक्त कथनानुसार प्रकृतियों की उपशमता एवं क्षयता होना चाहिये । ऐसे चार संयोग मिलने के अनंतर जीव के २५ दोषों का घात होता है । इसके लिये देखिये—

“ सम्यक्त्व के २५ दोष ”

मूढ त्रयं मदश्चाष्टौ, तथाऽनायतनानि षष्ठ ।

अष्टौ शंकादयश्चेति, द्वादोषाः पंच विंशतिः ॥

अर्थात्—तीन मूढता, आठ मद, छः अनायतन, और शंकादि आठ दोष, इस प्रकार २५ दोष सम्यक्त्व के होते हैं ।

३ मूढता ।

(१) देव मूढता—अनंत ज्ञानादि गुण-सहित और मिथ्यात्व अज्ञानादि अठारह दोष रहित, ऐसे श्री वीतराग सर्वज्ञ देव के स्वरूप को नहीं जानता हुआ जीव, यशः लाभ स्त्री पुत्र राज्य सुख आदि संपदा की प्राप्ति के लिये जो राग द्वेष युक्त, आर्त रौद्र ध्यान मय परिणाम के

धारक, क्षेत्रपाल, चंडिका, पीर, पेगंबर, भैरव भवानी आदि मिथ्या दृष्टि देवों का आराधन करते हैं, सो देव मूढ़ता जानना । क्योंकि कहा है “ जे देवता आपणी आस राखे, ते मोक्ष ना सुख केम दाखे ” अर्थात्—जो देव होकर मनुष्यों से अपनी पूजा करा कर, या नारियल आदि कुछ बदला ले कर, इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, वे अपनी ही इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की क्या करेंगे ? और एक नारियल * जैसी तुच्छ वस्तु भी जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वे सुख संपत्ति कहां से देंगे । तथा उन देवों को ऐसे भोले समझलिये हैं, क्या नारियल आदि जैसी कम कीमत की वस्तु के बदले में पुत्र आदि जैसे उत्तम पदार्थ तुम को दे देंगे । जो ऐसा विचार नहीं करते हैं तथा देवोंकी आराधना करते हैं सो देव मूढ़ता ।

(२) लोकमूढ़ता—गंगा आदि नदियों को तीर्थ जान कर स्नान करना, ग्राम पहाड़ घर आदि स्थानों को तीर्थ मानकर उनके दर्शनार्थ भटकते फिरना, प्रातः समय आदि में स्नान आदि पाप कार्य किये बिना धर्म होवे नहीं ऐसी बुद्धि धारण करना, गौ आदि पशुओं में और बड़ पीपल आदि वृक्षों में देव का निवास मानकर उन्हें पूजना, इत्यादि कार्यों में धर्म बुद्धि या पुण्य बुद्धि रखना सो लोक मूढ़ता है । क्योंकि अज्ञानी जनही परमार्थ से अनजान होकर उपरोक्त कर्तव्य करते हैं, परन्तु सम्यक् दृष्टियों को विचारना चाहिये कि जो स्नानादि करने से पापकी शुद्धि होती हो तो फिर दुनियां में जाति भेद रहेही नहीं; क्योंकि चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्यों को भी स्नान कराके पवित्र—उत्तम जाति वाले बना लेवें और अपवित्र वस्तु को पवित्र बना कर भोग लेवें । अजी कड़वी तूम्बी को सब तीर्थों के पाणी में पखाली तो क्या वह मीठी होती है ? कदापि नहीं, तो जो तूम्बी भी मीठी नहीं होती है तो यह रुधिर

* पद—देवके आगे बेटा मांगे । तब तो नारेल फूटे ॥

गोटे-गोटे आपही खावे , उनको चडावे न रोटे ।

जगचले उपरांठे , झूठे को साहेब कैसे भेटे ॥

—कबीरजी

शुक्र से उत्पन्न हुआ, हाड मांस रक्त विष्ठा मूत्र से भरा हुआ शरीर कैसे पवित्र होगा ? और जब शरीर ही पवित्र नहीं होता है तो फिर पाप रूप अलका नाश करके मनको पवित्र बनाने की सत्ता तो तीर्थ के पार्श्व में कहाँ से हो सकती है ? देखिये, मनुजी क्या कहते हैं—

यामो वैवस्वतोराजा , यस्तवैष हृदि स्थितः ।

तेनचेद् विवादन्ते, मा गंगा मा कुरु गमः ॥ १ ॥

यस्य हस्तौ च पादौ च, मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च तीर्थश्च, स तीर्थमलमश्रुते ॥ २ ॥

अशनं व्यसनं चैव, गंगातीर कुमागर्तः ।

कीकटेन समा भूमिः, गंगा चांगार वाहिनी ॥ ३ ॥

अर्थात्—अरे मनुष्य ! यह जो अन्तर्यामी तेरे हृदय में हैं, यदि तुझे इस बात का विवाद नहीं है तो तू गंगा कुरु क्षेत्र आदि तीर्थों को मत जा ॥ १ ॥ जो हाथ पैर इन्द्रिय और वाणी को नियम में रखकर विद्या और तप रूप तीर्थ करता है, उसे दूसरे तीर्थों से कुछ भी जरूरत नहीं है ॥ २ ॥ जो गंगा आदि तीर्थों में जाकर पाप कार्य करता है वह नदी के किनारे के कीकट (कीड़े) तुल्य हैं और जले हुये अंगारे के तुल्य हैं । लीजिये भाई और इससे भी ज़्यादा क्या कहें । *

और श्री जिनेश्वर भगवान ने फरमाया है कि “ न हू जिणो अज्ज दीमइ ” अर्थात्—पंचम काल में तीर्थकर दृष्टि गोचर नहीं होंगे तथा मोक्ष गये जीवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है । परन्तु फिर भी जो

* आत्मा शुद्ध तो तपश्चर्या से होती है, देखिये ऋषिकुल ग्रन्थ—

—कैवर्ती गर्भं संभूतो , व्यासो नाम महा मुनिः ।

तपसा ब्राह्मणो जातः , तस्माज्जातिरकारण ॥ १ ॥

चांडालीगर्भं संभूतो , विश्वामित्रो महामुनिः ।

तपसा ब्राह्मणो जातः , तस्माज्जातिरकारण ॥ २ ॥

अर्थात् तपश्चर्या से आत्मा पवित्र करके धीवरणी और चांडालनी की कुनि से उत्पन्न हुये व्यासजी और विश्वामित्रजी, ब्राह्मण के तथा महा ऋषि के पद को प्राप्त हुये हैं ।

पहाड़ों और ग्रामों में देव धोकते फिरते हैं, और ग्रहण आदि प्रसंगों में पाणी ढोलते हैं, सो लोक मूढ़ता ।

इस मूढ़ता को छोड़कर, अष्ट पाहुड सूत्र के चौथे बोध पाहुड के कथनानुसार तीर्थ करना चाहिये:—

—जं णिम्मलं सुधम्मं , सम्मत्तं सज्जमं तव णाण ॥

तं तिथजिणमग्गो , हवेइ ज दीसति भावेण ॥ २ ॥

श्री जिनेश्वर के मार्ग में तो क्षमादि दश प्रकार का निर्मल शुद्ध यतिधर्म तथा तप संयम ज्ञान ध्यान, इन्हीं को तीर्थ (संसार से पार पहुंचाने वाले) कहा है । यही सच्चा तीर्थ है ।

(३) “ समय मूढ़ता ” शास्त्र सम्बन्धी अथवा धर्म सम्बन्धी जो बुद्धि की विपरीतता होती है, उसे समय मूढ़ता कहते हैं । जैसे अज्ञानी लोकों के चित को चमत्कार करने वाले ज्योतिष, मंत्र वाद तथा कुकथा के शास्त्रों को सुनकर देखकर, श्री वीतराग सर्वज्ञ द्वारा सत् शास्त्रों को छोड़कर मिथ्यात्वी देव को माने, मिथ्या आगम को पढ़े सुने, खोटा तप करे, तथा खोटा तप करने वाले कुलिंजी—साधुओं को धर्म ज्ञान के नमस्कार विनय पूजा सत्कार आदि करे, उन सबको समय मूढ़ता कहा है । क्योंकि सुख दुःख तो कर्माधीन हैं । मंत्र आदिक का जो ढोंग करते हैं, उसमें विशेष तो हाथ चालाकी ही होती है, अगर किसी देव योग से कदापि कोई कार्य हुआ तो उससे क्या सिद्धि होने की है ? और जो कुलिंजी आश्रव रूप नाले को रोके विना अज्ञान तप करते हैं तथा अग्नि इंधन वनस्पती के आश्रित असंख्यात अनंत जीवों का वध करते हैं, उन्होंने कितना भी शरीर को कष्ट दिया हो तो भी वे गुरूपद के लायक नहीं हैं । और जिन शास्त्रों में मिथ्या कथा का संग्रह किया हो और अन मिलते गपोड़े भरे हों, वे सत्य शास्त्र कदापि नहीं होते हैं । क्योंकि सभी मतावलंबी धर्म का मूल दया कहते हैं और फिर हिंसाकरके धर्म श्रधते हैं, सो प्रत्यक्ष ही मूढ़ता मालूम होती है ।

—अहो व्यसन विध्वस्तैः लोकः पाखण्डिभिर्बलात् ।

नीयते नरकं घोर हिंसाशास्त्रोपदेशकैः ॥ १६ ॥

—ज्ञानार्णव सर्ग ८

अर्थात्-खेद तथा आश्चर्य है कि धर्म तो जगत् में दयामय प्रसिद्ध है, परन्तु त्रिषय कषाय से पीड़ित पाखंडी जन, हिंसा का उपदेश देने वाले शास्त्रों की रचना करके जगत् के जीवों को बलात्कार रूपसे नर्क में लेजाते हैं। यह बड़ाही अनर्थ है !

यह तीनों ही मूढता का स्वरूप बताया। सम्यक् दृष्टि जीव, सम्यक् प्रकार से जान कर इससे सर्वथा निवर्तते हैं, और मनवचन काया की शुद्धि रूप जो वीतराग सम्यक्त्व है, उसके निरूपण में अपना निरंजन तथा निर्दोष जो परमात्मा है, वही देव हैं—ऐसी जिनकी निश्चल बुद्धि हुई है, उनको देव पूजना से रहित समझना चाहिये। तथा मिथ्या राग आदि रूप जो मूढभाव है, उसका त्याग करने से निज शुद्ध आत्मा में जो स्थिति प्राप्ति है, वही लोक मूढता से रहित पना समझना चाहिये। इसी प्रकार संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध जो संकल्प विकल्पता रूप पर भाव हैं, उनके त्याग रूप जो विकार रहित वास्तविक परमानन्दमय परम समता भाव है, उससे निज शुद्ध आत्मा में ही जो सम्यक् प्रकार से गमन अथवा परिष्करण करना है, उसको समय मूढता से रहित समझना चाहिये।

आठ मद् ।

जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप, तप, श्रुति—इन आठोंही मद्दोंका सम्यक् दृष्टियों को त्याग करना चाहिये।

(१) “जातिमद्” निश्चय में जीव की कोई भी जाति नहीं है, सदा एकही रूप का धारक आत्मा है। परन्तु व्यवहार रूपेण कर्मों के प्रसंग से चौरासी लक्ष योनियों में अलग अलग जाति को प्राप्त होता है। वहां पुण्य की प्रचलता के कारण मनुष्य जन्म और क्षत्री वैश्य विप्र पटेल आदि जाति प्राप्त होने से मिथ्या दृष्टि अहंता करता है, कि मैं ऐसा उत्तम जातिवंत हूँ। पर सम्यक् दृष्टि, इसे कर्म की विचित्रता का कारण जानकर, ऊंच नीच जाति को प्राप्त होकर भी सदा निरभिमानी नम्रभाव युक्त रहते हैं।

(२) “कुल मद” कुल पिता के पक्ष को कहते हैं । ये जगत् में एक क्रीड़ साडे सताणवें लाख कोटी (१९७५००००००००००००००) कुल हैं । उक्त कुलों में इस जीव को जन्म मरण करते करते कभी किसी पुण्योदय से ऊँच कुल की प्राप्ति होगई तो क्या हुआ, क्योंकि जो कुल का गर्व है सो पीछे उस कुलामिमानी को गिरा कर नीच कुलों में डाल देता है । ऐसा जानकर सम्यक्त्वी प्राणी ऊँच कुल में जन्म लेकर भी मद नहीं करते हैं ।

(३) “लाभ मद” लाभालाभ तो लाभान्तराय कर्म के उदय अनुदय से होता है । लाभान्तराय कर्म दूसरे के लाभ में अन्तसय देने से बन्धता है, सो भोगनाही पड़ता है । अर्थात् लाभान्तराय के उदय होने से इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है । और जिन्होंने अपनी प्राप्त वस्तु का बहुतों को लाभ दिया है वे जीव लाभान्तराय तोड़ने हैं, उनको सर्व इच्छित पदार्थ मिलते हैं । ऐसा जानकर सम्यक्त्वी जन, प्राप्त वस्तु का गर्व नहीं करते हैं और दान देते हैं ।

((४)) “ऐश्वर्यमद” ऐश्वर्य प्रभुत्व को कहते हैं । ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो कोई किसी का नाथ यानी प्रभु नहीं है, क्योंकि सब जीव अपने अपने कर्म से ही सुखी दुःखी हो रहे हैं, कोई भी किसी को सुखी करने और दुःख से बचाने को समर्थ नहीं है, तो फिर प्रभुत्व किस बात का ? अस्तु प्रभुत्व को मेले तमासे जैसा सम्यन्ध जानकर सम्यक् दृष्टि ऐश्वर्यवंत होकर भी गर्व नहीं करते हैं ।

(५) “बल मद” वीर्यान्तराय का नाश होने से तीर्थंकर भगवंत अनंत बली होते हैं । उनकी कनिष्ठा अंगुली को अनंत इन्द्र मिलकर भी नमा नहीं सकते हैं । ऐसे पराक्रमी होने पर भी घोर उपसर्ग के करने वाले एवं मरणान्त जैसे संकट के करने वाले पर भी कभी क्रूर विचार नहीं करते हैं, तो अन्यका तो कहना ही क्या ? ऐसे पराक्रमी और ऐसे शील स्वभावी के आगे अन्य का बल कौनसी गिनती में है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि समर्थ होकर भी गर्व नहीं करते हैं और न किसी को दुःख देते हैं ।

(६) “रूप मद” इस गंदे शरीर का कदाचित् गौर आदि रंग होगया और चमकती हुई चमड़ी दीखने लगी, तो भी अन्दर तो अशुचि का भंडार ही भरा है । * चमड़े का टुकड़ा या चमड़े के अन्दर की कोई भी वस्तु निकाल कर देखने से कितनी मनोहर लगती है, इसका जरा विचार कीजिये । इस प्राण प्यारे शरीर के अन्दर रहे हुये रोगों में से यदि कभी पापोदय से एक भी रोग प्रगट होजाय तो इस शरीर को कुत्ते भी न खें ! इस शरीर को ऐसा गंदा जानकर सम्यक् दृष्टि रूपवत् होकर भी गर्व नहीं करते हैं ।

(७) “तप मद” तपका उद्देश्य कर्म काटना ही है । उस का दूसरा फल यशः कीर्ति चाहना तो धर्म को ठगने जैसा है । इस अधम पने से न तो कर्म ही कटते हैं और न किसी सुख की प्राप्ति ही होती है । हां, लोगों में महिमा अवश्य हो जाती है । यह ऐसा मूर्ख पना हो जाता है कि जैसे कौड़ी के बदले में कोटि द्रव्य का रत्न दे देना । ऐसे ही अनन्त दुःख से मुक्त करने वाले तप को मात्र दो दिन की वाह वाह के लिये गवाने जैसी मूर्खता सम्यक् दृष्टि कदापि नहीं करते हैं—निरभिमान-तया शुभ तप करके पूर्ण फल प्राप्त करते हैं ।

(८) “श्रुति मद” श्रुति-ज्ञान का और मद-अभिमान का अनादि काल से वैर है । एक हो वहां दूसरा टिक ही नहीं सकता है । और कदाचित् रह भी गया तो जो बलिष्ठ होता है, वही प्रति पक्षी का सत्यानाश कर धूल में मिला देता है ! फिर ज्ञान जैसे अत्युत्तम पदार्थ का नाश करने और अभिमान जैसे नीच शत्रु को अपने हृदय सदन में प्रवेश करने देना कदापि उचित नहीं है ।

ये आठों ही मद अनेक दोषों से प्रति पूर्ण भरे हुये है, ऐसा जानकर उपरोक्त जाति आदि आठ ही उत्तम पदार्थों की जो पूर्वोपाजित

* थूकर लाल भरयो मुख दीसत, आख मे गोडरू नाकमे सेढो ।
और ही द्वार मलीन रहे अति हाड़ के मांस के भीतर वेढो ॥
ऐसे शरीर मे वास कियो तब एकसां दीसत ब्राह्मण टेढो ।
सुन्दर गर्व कह्यो इतने पर, काहे को तू नर चालत टेढो ॥

पुण्योदय से प्राप्ति हुई है, उसे मद जैसे नीच मार्ग में व्यय नहीं करते हैं, धर्मोन्नति वैयावृत्य वगैरह शुभ मार्ग में लगाकर आत्मोद्धार करते हैं।

(६) अनायतन ।

सम्यक्त्व आदि सद्गुणों के रहने के स्थान को आयतन कहते हैं। और जिस कार्य से सम्यक्त्वादि सद्गुणों का नाश हो उसे अनायतन कहते हैं। इस लिये सम्यक्त्वादि गुणों की रक्षा के लिये सम्यक् दृष्टि को अनायतनों से बचना चाहिये।

(१) “ मिथ्यात्वी देवों की उपासना ” जिनमें देव के गुण नहीं हों—और जो स्त्री, शस्त्र, भूषण, पुष्प, फल, राग-रंग, नाटक, सुगन्ध, भोगोपभोग, मदिरा मांस आदि के भोगने वाले हों—राग द्वेष, विषय, कपाय इत्यादि दुर्गुणों के धारक हों, ऐसे देवों की उपासना-भक्ति-पूजा कदापि नहीं करे। किसी समय लौकिक व्यवहार साधने के लिये गाढा गाढी प्रसंगों में फँसकर करना पड़े तो धर्म बुद्धि नहीं रक्खे, और सर्व के समक्ष स्पष्ट कहदे कि इस प्रसंग से यह काम मुझे करना पड़ता है। ताकि अन्य सम्यक् दृष्टि फंद में नहीं फँसें—अपनी सम्यक्त्व निर्मल रख सकें।

(२) “ मिथ्यात्वी देवों के उपासकों का परिचय ” संगति की असर प्रायः अवश्य होकर रहती है, इसलिये भगवंत ने सम्यक्त्व के पंचम अति चार में फरमाया है कि “ पर पाखंडी का सदैव परिचय किया होतो तस्स मिच्छामी दुक्कडं । ” अतएव सम्यक्त्वी अन्य देवों के पुजारियों—अन्यमतावलम्बी मिथ्यात्वी पाखंडियों का परिचय नहीं करते हैं, क्योंकि इस जीव का मिथ्यात्व के साथ अनादि सम्बन्ध है, इसलिये खोटी श्रद्धा सद्गुणों में ही जम जाती है, और भोले जीव गिर जाते हैं। तथा धर्म में अग्रगण्य पुरुष मिथ्यात्वी का परिचय करेंगे, तो उनको देखकर अन्य सम्यक् दृष्टि भी उनका परिचय करने लगेंगे, जिससे क्रमानुसार विशेष धर्म की हानि हो जाती है। कदाचित् व्यापार आदि प्रसंगों में मिथ्यात्वी का विशेष परिचय करने का आजाये और

आप उनसे विवाद करने को समर्थ न होवे तो, धर्म सम्बंधी चर्चा का विशेष प्रसंग न आनेदे-प्रयोजनातिरिक्त विशेष वार्तालाप एवं परिचय न करे। धर्म कार्यों में मुलाहजा न रखे, अपने भाग्य का भरोसा रखे कि लाभालाभ पुण्यानुसार होता है। कहा भी है—

(१)

जा दिन पाणी से पिंड भरयो, विधि लेख लिख्यो तिनही शिरमें ।
उपत विपत खपत जिती न बधे न घटे तिल तितर में ॥
स्वदेश तजो परदेश भजो किन वेष रहो अपने घर मे ।
उदय राज कृपाल दयाल कहे पण एक अधीर वड़ी नर में ॥

(२)

चिन्ता चित्त दे न यार , लेख लिख्यो सो तैयार ,
यहां नकद व्यवहार , न उधार न करार है ।
क्रोड़ जतन आकार , बधे घटे न लगार ,
चंपा सोही होनहार , दीन दयार जो विचार है ॥
मागे काय कुं गंवार , विन मांगे करनार ,
देत छेले जो निहार , सर्व जीव संसार है ।
मनमे संतोष धार , फिकर जिकर टार ,
तेरे कर्म अनुसार , सब देत देन हार है ॥

(३) “ मिथ्या तप ” कार्तिक पौषादिक शीत काल में ग्रातः स्नान करने में कितनेही तप समझते हैं। तैसे ही तीर्थ स्नान में, पर्व ग्रहण के स्नान में, कंद मूल दूध फल येवा मिष्टान्न आदि भक्षण में ही तप समझते हैं। अग्नि तापने में, पाणी में पड़े रहने में, कांटों व कीलों पर सोने बैठने में, तीर्थाटन में, हस्त पाद आदि अंगों को काष्ठवत् सूखा देने में, नख केश जटा बढ़ाने में, इत्यादि अकार्य करने में, अन्य मतावलंबी तप समझते हैं। परन्तु सम्यक् दृष्टि ऐसे मिथ्या तप को देखकर लालायित नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे तप में असंख्य स्थावर और त्रस जीवों का वध होता है। और माल मशाले खाने से विषय की भी वृद्धि होती है। बहुत से आदमी कुहेतु देकर कहते हैं कि—आत्मा सो परमात्मा है,

अतः इसे तप आदि करके भूखों नहीं मारना चाहिये । ऐसे लोग स्वयं जानते भी हैं कि बड़े बड़े महर्षियों ने अत्यंत दुष्कर तप किये हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिये तप परमावश्यक चीज है, तथापि पुद्गलानन्दी बनकर मिथ्योपदेश द्वारा भोले लोगों को भरमाते हैं । इस भाव में सम्यक् दृष्टि कदापि नहीं पड़ते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते हैं ।

(४) “ मिथ्यात्वी तपस्वियों का परिचय ” मिथ्यात्व मत के तपस्वियों में गुणों का होना तो मुशकिल है, परन्तु ढोंग अधिक होता है । और मिथ्यात्वियों का तप प्रायः अभिलाषा यानी फल की वांछा सहित होता है—अर्थात् भोजन, वस्त्र, धन, यशः, सुख, राजपद, बैकुंठ, बगैरह इस तप के प्रभाव से हमें मिलेगा, इस आशा से वे तपश्चर्या करते हैं ।

मनहर

लाना कहे कूड जोग, रहा भुगत जो भोग,

पावों पड़ें मूढ लोग, खूब खाय दुध मट के ।

केते होय के संन्यासी, नहीं आत्मा तपासी,

जो पे पाय पग फांसी, तरु वर तले लट के ॥

केते छार में हो क्ष्वार, काट डाले कान फार,

शुभ हार गुन सार, फिरे तीर्थ को भट के ।

चंपा बिन मोड़े मन, निज विषे निज धन,

ताही के गवेषे बिन, थोथे कन फट के ॥

इस लिये मिथ्यात्वियों का तप भगवंत की आज्ञा विरुद्ध गिना जाता है । अगर सम्यक् दृष्टि मिथ्यात्वियों का परिचय करेगा तो भगवंत की आज्ञा का उलंघन करने वाला गिना जायगा, और विशेष परिचय से उन के ढोंग देखकर सत्य तप की श्रद्धा नष्ट करदेगा, तथा इस लोक के सुख में लुब्ध होकर मिथ्यातपों द्वारा सम्यक्त्व गवाँ देगा । इत्यादि कारणों से मिथ्या तपस्वियों का सत्कारसन्मान भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मिथ्या तप की वृद्धि होने से मिथ्यात्व तथा हिंसा की वृद्धि होगी । और दूसरे ऐसे तपों में धराभी क्या है ? देखिये—

—जटा धरे वट वृक्ष, पतंग वाले निज काबा ।

जलचर जल में न्हाय, ध्यान धरवा वग धाया ।

गाडर मुंडावे शीश, अजा मुख दाढी राखे ।

गदर्भ लोटे छार, शुक मुख रामजी भाखे ।

बली मोह तजे छे माननी, श्वान सकल नुं खाय छे ।

शामल कहे साचा विना, कोण स्वर्ग में जाय छे ॥ १ ॥

उंचो भाले जंट, वगलो नीचो निहाले ।

तरुवर सहे छे ताप, पहाड़ आसन दड वाले ।

घर करी न रहे साँप, उंदरो रहे छिपीने ।

नोली कर्म गज राज, भक्ष फल पत्र कपीने ।

ईश्वर अनुभव विन नव मले, सहज भावना भंग छे ।

शामल मनमां सिद्ध जेहने, तो कथोटीमांगंग छे ॥ ३ ॥

(५) “मिथ्या शास्त्र पठन” जिन शास्त्रों में दया, क्षमा, शील, सत्य, त्याग, वैराग्य आदि सद्गुणों की प्राप्ति का कथन न हो—हिंसा, झूट, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्लेश, झगड़े, क्रीड़ा, भोगोपभोग मदिरा, मांस, शिकार, संग्राम आदि की प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा हो—जिनके श्रवण करने से विषयानुराग जगे—या क्रोधादि कषायों की वृद्धि हो—ऐसे शास्त्र मिथ्या शास्त्र कहे जाते हैं । जैसे शास्त्र पठन एवं श्रवण करने में आते हैं मस्तक में वैसे ही विचार जागृत होजाते हैं, और विचार दड आकृति धारण करके वैसे ही कार्य कराने की प्रेरणा भी कराते हैं—आखिर वैसे ही काम करा डालते हैं । अर्थात्—सद्गुणी कुमार्ग में रमण कर, अनाचार—विषय—कषाय आदि का सेवन कर, उत्तम नर जन्म की खुवारी कर डालते हैं । इत्यादि दूषण जान कर सम्यक् दृष्टि कुशास्त्र का पठन पाठन मवथा वर्जते हैं ।

(६) “मिथ्या शास्त्र के धारक का परिचय” इस संसार में अनादि काल से मुमति और कुमति दोनों ही चली आती हैं, और दोनों ही का स्वरूप दर्शाने के लिये तत्पक्षपाती विद्वानों ने अपनी अपनी मति कल्प-

ना के अनुसार अनेक शास्त्रों की रचना रची है । * और तदनुसार सब को चलाने के लिये अपने से बनता प्रयत्न कर रहे हैं, अपने अपने मत की तह चित्त से स्थापना करने के प्रति परिश्रम कर रहे हैं । इन की परिक्षा सम्यक् दृष्टि को सम्यक् दृष्टि द्वारा ही करनी चाहिये कि इन में सच्चा कौन है और झूठा कौन ? ऊपर लिखे हुये पांच बोलों में कुशास्त्र के लक्षण बताये गये हैं, अतः कुशास्त्रों का परिचय सम्यक् दृष्टि को नहीं करना चाहिये ।

मनहर

झूठी ऐसी पडिताई, पिंड पापकी भराई,
 पिंड पातक लगाई, कहाँ पाई शुद्धताई को ।
 ज्ञान ध्यान को भुलाई, गुझ बुझ सूझ ताई,
 सीख पाई कपटाई, निज स्वार्थ सजाई को ॥
 अच्छी गीलट बनाई, निज ओगुन छिपाई,
 मूढ लोग भरमाई, खान पान की जुगाई को ।
 यहाँ राज पोपा बाई, चंपा चाह सो चलाई,
 आगे राज जमराई, वहाँ सजा है अन्याई को ॥

सम्यक्त्व के आठ दोष ।

(१) “निःशंकित” राग आदि दोष और अज्ञान, ये दोनों ही असत्य बोलने में कारण भूत है । परंतु श्री जिनेन्द्र देवने अज्ञान का सर्वथा नाश कर दिया है, इस कारण श्री जिनेश्वर देवसे प्ररूपित हेय (त्याज्य) उपादेय (ग्राह्य) तत्वों में, मोक्ष और मोक्ष के मार्ग में, सम्यक्त्वियों को संदेह नहीं करना चाहिये । तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है,

* धम्मा फल हेतव, जाचिक उदराय अधम लोभादी ।

परजणाय भंडाय, ण लजय हासिं जोडव कताए ॥ ६४ ॥

अर्थात्—धर्मी जन धर्म फलके अर्थ, याचक जन पेटके अर्थ, अधर्मी द्रव्य के अर्थ, भांड दूसरों को रिझाने के अर्थ, निर्लज्ज दूसरों को हँसाने के अर्थ, कविता बनाते हैं । ऐसा सुदृष्ट तरंगणी में लिखा है ।

अथवा अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसी निष्कम्प खड्ग धारके समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि स्थापित करने को निशंकित अंग कहते हैं। यह व्यवहार नय से सम्यक्त्व का व्याख्यान किया। निश्चय नय से तो उक्त व्यावहारिक निशंकित गुण की सहायता से लोकादि सात ही भयों से रहित होकर, घोर उपसर्ग तथा परिसह उत्पन्न होने पर भी जो शुद्ध उपयोग रूप रत्न त्रय है, उनकी भावना से चलित नहीं होना है, वह निशंकित गुण है।

(२) “निःकांक्षित” इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी आशा रूप जो भोग कांक्षा निदान है, उसका त्याग करके जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष है, तदर्थ ही ज्ञान ध्यान तपश्चर्या आदि अनुष्ठानों को करना निःकांक्षित गुण है। कर्माधीन, अंत सहित, उदय में दुःख मिश्रित, और पाप बीज रूप—इत्यादि विचार से पौद्गलिक सुखों में अनित्यताका श्रद्धान करना निःकांक्षित अंग हैं। यह व्यवहार निःकांक्षित गुण का स्वरूप कहा। अब निश्चय से उक्त व्यावहारिक निष्कांक्षित गुण की सहायता से, देखे सुने तथा अनुभव किये हुये पंचेन्द्रिय सम्बन्धी भोगों के त्याग से, रत्न त्रय की भावना से एवं परमार्थतः निज आत्मा से उत्पन्न सुखरूपी अमृत रस में जो चित्तका संतोष होना है, वही निःकांक्षित गुण है।

(३) “निर्विचिकित्सा” भेदाभेद रूप रत्न त्रयके आराधने वाले जो भव्य जीव हैं, उनकी दुर्गन्धित तथा भयंकर आकृति आदि को देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणाभावसे यथा योग्य विचिकित्सा ग्लानि को जो दूर करना है, उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। और जैन मत में सब अच्छी अच्छी बातें हैं, परन्तु वस्त्र की मलिनता और जल स्नान आदिक नहीं करना ये ही दूषण हैं—इत्यादि कुत्मित भावों को विशेष ज्ञान के बल से दूर करना, यह निर्विचिकित्सा गुण है। भाव यह है कि रत्न त्रय से पवित्र, किन्तु स्वभावतः अपवित्र शरीर में ग्लानि न करके गुणों में प्रीति करना, यह व्यवहार तथा निर्विचिकित्सा गुण है। और निश्चय से तो इसी व्यावहारिक निर्विचिकित्सा की सहा-

यता से जो समस्त राग द्वेष आदि विकल्प तरंगों का त्याग करके निर्मल आत्मानुभवरूप लक्षण निज शुद्ध आत्मा में स्थित होना है, वह निर्विचिकित्सा गुण है ।

(४) “ अमूढ दृष्टि ” श्री वीतराग सर्वज्ञदेव कथित शास्त्र के आश्रय से बहिर्भूत जो कुदृष्टियों के बनाये हुवे, अज्ञानी जनों के चित्त में विषय उत्पन्न करने वाले, धातुवाद-क्षुद्र विद्या-व्यन्तर विकुर्वणादि शास्त्र है, उनको पढ़ सुनकर जो कोई मूढ़ भाव से धर्म की बुद्धि करके उनमें प्रीति तथा भक्ति नहीं करता है, और दुःखदायक कुत्सित मार्ग स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, वचन से स्तुति, और काया से भक्ति नहीं करता है, वह व्यवहार से अमूढ दृष्टि गुण वाला है । और निश्चय में इसी व्यावहारिक अमूढ दृष्टि गुणके प्रसार से जब अन्तरंग तत्त्व (आत्मा) और बाह्य तत्त्व (शरीरादि) का निश्चय हो जाता है, तब संपूर्ण मिथ्यात्व रागादि शुभा शुभ संकल्प विकल्पों * पर से आत्म बुद्धि, उपादेय (ग्राह्य) बुद्धि, हित बुद्धि, और ममत्व भाव को छोड़ देता है तथा मन वचन काय इन तीनों की गुप्ति रूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव के धारक निज आत्मा में जो निवास करना है, वही अमूढ दृष्टि नामक गुण है ।

(५) “ उप गूहन ”, यद्यपि भेदाभेद रत्न त्रयकी भावना रूप जो मोक्ष मार्ग है, वह स्वभाव से ही शुद्ध है । तथापि उसकी जब कभी अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धर्म पालन में असमर्थ पुरुषों के निमित्त निंदा आदि अप्रभावना होवे, तब शास्त्रानुकूल शक्ति के अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से उन व्यक्तियों के दोषों को ढकना तथा लोक निंदा का दूर करना है सो व्यवहार उपगूहन गुण है । इसी प्रकार निश्चय में तो व्यवहार उपगूहन गुणकी सहायता से अपने निरंजन निर्दोष

* पुत्र तथा स्त्री आदि बाह्य पदार्थों में ममत्व भावकी जो कल्पना है, वह संकल्प है । और अन्तरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ—इस तरह हर्ष एवं खेद करना, वह विकल्प है । अथवा यथार्थ रूप से तो जो संकल्प है, वही विकल्प है । अर्थात् संकल्प के विवरण रूप से विकल्प संकल्प का पर्याय है ।

परमात्मा को ढकने वाले जो रागादि दोष हैं, उन्हीं दोषों का उसी परमात्मा में सम्यक् ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण रूप ध्यान के द्वारा जो ढकना यानी नाश करना है सो ही उप गूहन गुण है ।

(६) “ स्थिति करण ” भेद तथा अभेद रूप रत्न त्रय को धारण करने वाले जो साधू, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका रूप चार प्रकार का संघ है, उसमें से जो कोई दर्शन मोहनीय के उदय से दर्शन को अथवा चारित्र मोहनीय के उदय से चारित्र को छोड़ने की इच्छा करे, तो उसको शास्त्र की आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश से, धनादि सामर्थ्यसे और किसी भी उपाय से जो धर्म में स्थिर कर देना है, वह व्यवहार से स्थिति करण गुण है । और निश्चय से उसी व्यवहार स्थिरीकरण गुण से जब धर्म में दृढ़ता होजावे तब दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मिथ्यात्व राग आदि विकल्पों के त्याग द्वारा निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न पद्म आनन्द रूप सुखामृत रस के आस्वाद रूप जो परमात्मा में लीन होता है—समता भाव में स्थिर होता है, वही स्थिति करण गुण है ।

(७) “ वात्सल्य ” बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के रत्न त्रय को धारण करने वाले चारों प्रकार के संघ में, जैसे गाय की बछड़े में जो प्रीति रहती है, अथवा पांच इन्द्रियों के विषय के निमित्त पुत्र स्त्री सुवर्ण आदि में जो स्नेह रहता है, उसी के समान अतुल्य स्नेह का जो करना है, वह व्यवहार नय की अपेक्षा से वात्सल्य गुण कहा जाता है । और जब व्यवहार वात्सल्य गुण के सहकारी भाव से धर्म में दृढ़ता हो जाती है, तब मिथ्यात्व राग आदि संपूर्ण बाह्य पदार्थों की प्रीति को छोड़कर सर्वोपाधिरहित आत्मिक आनंद में प्रीति करना ही निश्चय वात्सल्य है ।

(८) “ प्रभावना ” जो तप और ज्ञान से जैन धर्मकी प्रभावना करते हैं और जो श्रावक व सम्यक्त्वी जन-ज्ञानप्रचार-दान-पुण्य-शील व्रतादि से जैन धर्म दिपाते हैं, अज्ञान अन्धकारको जैसे तैसे दूर करते हैं, सो व्यवहार प्रभावना है । और निश्चय से इसी व्यावहारिक प्रभावना गुण के चल से मिथ्यात्व विषय कषाय आदि संपूर्ण विभाव परिणाम